

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
فَتْحَةُ الْفَقْرِ وَالتَّصَوُّفِ كَارِهُ رَيْبَةٍ

تَعَارُفُ فَقْرٍ وَتَصَوُّفٍ

محقق و مرتب: علامہ شہزاد علی محمد شاہ
مصنف: شاہ عبدالحق محدث دہلوی

ترجمہ: علامہ محمد عابد کیم
مترجم: علامہ شرف قادری

مکمل کتاب خانہ قادریہ • لاہور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
فَمَجَّتِ الْفَقْرَ وَالْتَّصَوُّفَ كَارِوَاتِهِ

تعارف فقہ و تصوف

پہلی مرتبہ منظر عام پر

مجدد ملت، بزرگ المصطفیٰ فی اللہ
شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ

تصنیف

پیشوا اعلیٰ حضرت دارالعلوم
محمد عبید اللہ نعیمی شرف قادری

مترجم

مکتبہ قادریہ • لاہور

جملہ حقوق محفوظ

نام کتاب	تحصیل التعارف فی معرفۃ الفقہ
اردو ترجمہ	تعارف فقہ و تصوف
مصنف	شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ
مترجم	شیخ الحدیث علامہ محمد عبدالحکیم شرف قادری
اشاعت	1421ھ/2000ء
صفحات	328
تصحیح	محمد عبد الستار طاہر مسعودی
باہر قلم	حافظ ثار احمد قادری
کمپوزر	الحجاز کمپوزرز، اسلام پورہ - لاہور
تعداد	1000
قیمت	180 روپے

ملنے کا پتا

مکتبہ قادریہ، بازار ہمار گیت - لاہور 7226193-0321 7226193-042
 کاروان اسلام پبلی کیشنز - اینٹی سن ہاؤسنگ سوسائٹی، چوک کریانہ بیگ - لاہور
 ضیاء القرآن پبلیکیشنز - لاہور شبیر پیرادرز اردو بازار - لاہور
 مکتبہ اہل سنت جامعہ نظامیہ - لاہور زاویہ پبلشرز بازار بارہ - لاہور
 مکتبہ ضیاء العلوم - راولپنڈی مکتبہ برکات المدینہ - کراچی
 مکتبہ مشرقیہ کاظمیہ - تان مکتبہ اہل سنت - فیصل آباد

فہرس

صفحہ نمبر	مضامین
۱۸	چشم لفظ علامہ سید عبدالرحمن شاہ قادری
۳۱	تقدیم محمد عبدالحکیم شرف قادری
۳۵	تعارف شیخ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ العزیز
۶۱	بہر اسیہ تحصیل التعارف
۹۱	تخصیص التعارف
۹۳	پہلی قسم: تصوف اور اس کے متعلقات
۹۳	۱- تصوف کون ہے؟
۹۴	۲- شیخ ذوق کا تعارف (حاشیہ)
۹۴	۳- تصوف کی اہمیت
۹۶	۴- صوفی کی وجہ تسمیہ؟
۹۹	۵- منکرین تصوف کا گمان فاسد
۱۰۱	۶- تصوف کی بنیاد کتاب و سنت پر ہے (جہید اخلاقی)
۱۰۳	۷- شیخ ذوق کے کچھ کام کی شرح
۱۰۵	۸- مخالفین کی تحریرات پر جتنے کے آواب
۱۰۶	۹- صوفیہ کرام کے خلاف ابن جوزی کا ہاروارویہ
۱۰۹	۱۰- توثیق یا تنقید --- کس جگہ کی جائے؟
۱۰۹	۱۱- ابن جوزی کی کتاب قابل التفات نہیں
۱۱۰	۱۲- منکرین تصوف کے افکار کی وجوہ؟
۱۱۲	۱۳- ابن جوزی خود تمہیں کا فکار ہیں

صفحہ نمبر	مضامین
۱۱۳	☆ قابلِ اجتناب کتب؟ اور اجتناب کا مطلب؟
۱۱۶	☆ "فتوحات مکیہ" کا مطالعہ احتیاط سے کریں
"	☆ صوفیہ کرام پر انکار کے اسباب
۱۱۸	☆ سیدنا غوث اعظم نے اہلِ جوڑی کو معاف کر دیا۔ (حاشیہ)
"	☆ اہلِ جوڑی پانچ سال قید رہے
۱۱۹	☆ اعتقاد کی جگہ میں توقف کریں
"	☆ شیخ اہلِ عربی کے بارے میں اختلاف
۱۲۰	☆ شیخ اکبر مقبولین میں نظر آتے ہیں۔۔۔۔ (امام ربانی) حاشیہ
"	☆ دین اور مسلک اہل سنت صحابہ اور سلف سے منقول ہے
۱۲۲	☆ نکتہ نگینہ: تیر کے اجزاء سے انسانی اعضاء کی طرف اشارہ
۱۲۳	☆ تصوف بغیر فقہ کے صحیح نہیں
۱۲۴	☆ متبعین کے فساد سے مذہب کا فساد لازم نہیں
۱۲۵	☆ علم اور حال کی بنیاد کیا ہے؟
۱۲۶	☆ اقتداء کس کی کی جائے؟
۱۲۷	☆ بعض ائمہ فقہ و تصوف کا ذکر
۱۲۸	☆ مفسر، محدث، متکلم اور صوفی میں فرق؟
۱۳۱	☆ اہلِ جوڑی کا امام غزالی پر رد
"	☆ محلِ اعتراض، کلام کی قسمیں
۱۳۳	☆ فقہ، تصوف کی جگہ کارآمد ہے مگر اس کا عکس نہیں

صفحہ نمبر	مضامین
۱۳۴	☆ فقہاء اور صوفیہ
۱۳۷	☆ مختص علماء نے راہِ تصوف سے کیوں منع کیا؟
۱۳۸	☆ صوفیہ کرام مجتہدین کے تابع ہیں
۱۴۰	☆ یہ غلط ہے کہ صوفی کا کوئی مذہب نہیں
۱۴۲	☆ صوفیہ اور حضور کی قلب
۱۴۴	☆ حضرت جنید بغدادی نے سماع کیوں ترک کیا؟
۱۴۵	☆ امام غزالی اور سماع
۱۴۶	☆ شیخ سروردی اور سماع
"	☆ فقہاء، محدثین، صوفیہ اور سماع
۱۴۷	☆ ضروری نہیں کہ ہر امر جائز کی عام اجازت ہو
۱۴۸	☆ حضرت عائشہ صدیقہ کا واقعہ، جوازِ سماع پر استدلال؟
۱۴۹	☆ شریعت کے وارد ہونے سے پہلے اشیاء کا حکم؟
"	☆ سماع فلاسفہ سے ماخوذ اور ضرورت کی بنا پر جائز
"	☆ کلامات کے ساتھ سماع بالاتفاق ممنوع ہے
۱۵۰	☆ سماع مشائخِ چشتیہ کی خصوصیت نہیں
۱۵۱	☆ بغیر حاجت کے سماع سے چونا چاہیے
"	☆ اہلِ مدینہ سماع کا انکار نہیں کرتے۔۔۔۔ (امام مالک)
۱۵۲	☆ امام احمد اور امام ابو حنیفہ کا اشعار سننا
۱۵۳	☆ عرب سماع کا شوق رکھتے ہیں۔۔۔۔ (سعید بن مسیب)

صفحہ نمبر	مضامین
۱۵۳	۱۔ سماع اور امام ہانگ
۱۵۴	۲۔ سماع امیر کی ممانعت پر چاروں مذاہب متفق
"	۳۔ معلوم نہیں کہ غنیری کون تھا؟ --- حاشیہ میں تعارف
۱۵۵	۴۔ ابراہیم بن سعد محدث کا شوق سماع
۱۵۶	۵۔ کشف الخبایہ اور اقوال الخلی کا اقتباس، از مترجم
۱۵۸	۶۔ جو چیز قرب الہی کا ذریعہ نہیں اسے ذریعہ قرب جاننا؟
"	۷۔ قاضی گنیم بھی سماع کو جائز کہتے ہیں نہ کہ مستحب
۱۵۹	۸۔ سماع کی بنیاد کیسی ہے؟
۱۶۰	۹۔ واعظوں کی محافل اور وقتی لطف
۱۶۱	۱۰۔ اکابر اولیاء سے سماع کی ممانعت
۱۶۳	۱۱۔ سماع ممنوع ہے یا جائز؟
۱۶۴	۱۲۔ سماع کی طرف داعی ضرورتیں؟
۱۶۵	۱۳۔ سماع، ضرورت کی بنا پر بقدر ضرورت مباح
"	۱۴۔ سماع کے داعی تین امور ہیں --- (صاحب تعریف)
۱۶۹	۱۵۔ قاضی گنیم کے نزدیک سماع کی تین شرطیں
۱۷۰	۱۶۔ سماع کے وقت فقیہ کو رخصت کر دیا
"	۱۷۔ حرکت صرف غلبہ حال کے وقت
"	۱۸۔ اگر کوئی غلبہ حال کے بغیر حرکت کرے؟
۱۷۱	۱۹۔ حال میں محو صاحب وجد، بخون کے حکم میں
۱۷۳	۲۰۔ وجد کیا ہے؟

صفحہ نمبر	مضامین
۱۷۴	۱۔ حالت وجد میں شیخ نواری نے جہاد کے آگے گردن رکھ دی
۱۷۵	۲۔ شیخ ابو حمزہ کنوئیں میں گر گئے، کسی کو نہ پکارا
۱۷۶	۳۔ شیخ شبلی پر ایک خاص حالت طاری ہوئی
۱۷۷	۴۔ شیخ شبلی نے مال و دین میں پھینک دیا
۱۷۹	۵۔ حقیقی، طبعی اور شیطانی وجد کی علامات
۱۸۰	۶۔ ترجم کی اصل تاثیر روح حیوانی میں ہے --- (شیخ اکبر)
۱۸۱	۷۔ اگر سماع سے عقل کے مغلوب ہونے کا خطرہ ہو
۱۸۳	۸۔ عارف کا محض سماع میں داخلہ ممنوع ہے
۱۸۵	۹۔ عشقیہ اشعار کی طرف میلان، حصول مشاہدہ سے بعید
۱۸۶	۱۰۔ اکابر اولیاء محققین کا شعری کلام بہت کم ہے۔
"	۱۱۔ اکابر صحابہ کے اشعار صرف نصاب پر مشتمل ہیں
"	۱۲۔ صدیق اکبر کی طرف منسوب ایک شعر
۱۸۷	۱۳۔ دیوان علی میں چند اشعار حضرت علی کے ہیں
"	۱۴۔ امام عظیم اور امام شافعی کے چند اشعار
۱۸۹	۱۵۔ فضل کی جزا یا سزا اسی کی نوع سے ہوتی ہے۔ (شیخ زروق)
۱۹۱	۱۶۔ قوالی سننے والا تعریف اور مذمت میں گھرا رہے گا
۱۹۲	۱۷۔ ایک غلط لکھی قرآن بھولنے کا سبب بن گئی
"	۱۸۔ یوسف بن الحسین کی اپنے ہم نام سے ملاقات
۱۹۳	۱۹۔ قوالی سے وجد ہوتا ہے، قرآن سے کیوں نہیں؟

صفحہ نمبر	مضامین
۱۹۴	☆ امام غزالی کا جواب
۱۹۵	☆ امام احمد واسطی کا امام غزالی کے جواب پر رد
۱۹۷	☆ لہیات کو چھوڑو، آیات سنو۔۔۔۔۔ (واسطی)
"	☆ قرآن سے عدم دلچسپی معرفت سے محرومیت کی علامت
"	☆ ارباب سماع کئی اور کئی سے متعلق کام کیوں سنتے ہیں؟
۱۹۹	☆ بعض خود ساختہ صوفی دیوبند کرشن کے عاشق
	<u>دوسری قسم</u>
۲۰۱	☆ فقہ، فقہاء، ائمہ اربعہ کے احوال اور دیگر متعلقہ امور
"	☆ صحابہ کرام قیاس اور اجتہاد سے بے نیاز تھے
۲۰۲	☆ دنیا میں صرف چار ائمہ کے پیروکار باقی رہے
۲۰۳	☆ صحابہ اور تابعین کی جائے ائمہ کی تقلید کیوں؟
۲۰۴	☆ جو معارف مشہور اولیاء کو حاصل ہوئے ائمہ فقہ کو بھی حاصل
۲۰۵	☆ امام اعظم مقدم امام مالک؟
۲۰۶	☆ ائمہ ثلاثہ کی تاریخ ولادت و وفات
"	☆ جمہور ائمہ قیاس کے قائل ہیں
۲۰۸	☆ وصل (۱)۔۔۔۔۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
۲۰۹	☆ امام اعظم کا نسب اور حضرت علی کی آپ کے دادا کیلئے دعا
۲۱۰	☆ حلیہ مبارکہ، ذریعہ معاش
۲۱۱	☆ زہد اور جود و کرم
"	☆ عیب بتائے بغیر پڑا فروخت کر دیا، امام کی وکیل کو تنبیہ

صفحہ نمبر	مضامین
۲۱۱	☆ عبادات میں کمال!
۲۱۲	☆ چالیس سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز اور تیس سال روزہ
"	☆ بچپن حج۔۔۔۔۔ جائے وفات پر سات ہزار مرتبہ ختم قرآن
"	☆ الحمد للہ پڑھانے پر بیٹے کے استاد کو پانچ سو روپے نذر کئے
"	☆ بیت اللہ شریف میں ختم قرآن اور معرفت الہی کا حصول
"	☆ میں نے تیری معرفت کما حقہ حاصل کی
۲۱۳	☆ پڑوسی آپ کے رونے کی آواز سنتے تھے
۲۱۴	☆ پیکر صبر و حلم
۲۱۵	☆ امانت و دیانت
۲۱۶	☆ ہارون الرشید کے دربار میں امام اعظم کے کوصاف کا بیان
۲۱۷	☆ امام ابو حنیفہ کی دس صفات
۲۱۸	☆ ائمہ محدثین کا خراج تحسین
"	☆ وصل (۲)۔۔۔۔۔ امام اعظم، عالم، فقیہ اور محدث
"	☆ ائمہ مجتہدین کا اعتراف
۲۲۰	☆ چار ہزار اساتذہ، دس ہزار حلفاء
۲۲۱	☆ وصل (۳)۔۔۔۔۔ خصوصی مناقب
"	☆ سب سے زیادہ شاگرد، چند ایک کا تعارف
۲۲۳	☆ چالیس شاگرد و مرید اجتہاد پر فائز

صفحہ نمبر	مضامین
۲۲۳	فقہ حنفی، انفرادی نہیں، شورائی ہے
۲۲۴	عظم شریعت کو اذاب و کتب کی صورت میں مرتب کیا
"	پانچ لاکھ مسائل بیان کئے
۲۲۵	امام طحاوی کیوں حنفی تھے؟
"	حضرت عیسیٰ علیہ السلام فقہ حنفی کے موافق فیصلے کریں گے
۲۲۶	امام عظیم کی فضیلت میں صحیح اور موضوع احادیث
۲۲۷	امام مالک اور امام شافعی پر معمول کردہ احادیث
۲۲۹	وصل (۴)
"	یہ غلط ہے کہ مذہب شافعی حدیث کے موافق ہے اور مذہب حنفی مخالف
۲۳۰	اس وہم کا سبب یہ ہے کہ صاحب مشکوٰۃ شافعی تھے
"	صاحب فتح القدیر نے فقہ حنفی کی تائید کا حق ادا کر دیا
۲۳۱	مکہ میں شہر محقق کو شافعی بننے کا خیال آیا شیخ متقی نے راہنمائی کی
۲۳۲	ہندوستان جاؤ وہیں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا
"	احناف ایک نص کو دوسری پر ترجیح دینے کے لئے قیاس کرتے ہیں
"	امام عظیم سے پانچ سو علماء نے حدیث سن لی
۲۳۳	اے گروہ اطہاء تم طہیب ہو اور ہم عترة ہیں۔۔۔ (امام اعظم)
۲۳۴	امام عظیم حدیث کو کتنی اہمیت دیتے تھے؟

صفحہ نمبر	مضامین
۲۳۵	امام عظیم زیادہ قوی حدیثوں سے استدلال کرتے ہیں
"	چند مثالیں
۲۳۸	احناف کی احادیث پر اعتراض ان راویوں کی بنا پر ہے جو امام کے بعد ہوئے
"	ایک اہم مسئلہ میرے ذہن میں آیا، جسے علماء نے واضح ہونے کی بنا پر بیان نہ کیا
۲۳۹	خیر متواتر یا واحد ہونے کا رد و رد اول پر ہے
"	اکثر حنفی مسائل امام احمد کے موافق ہیں
۲۴۰	امام احمد کی امام عظیم سے موافقت اور امام شافعی کی مخالفت
۲۴۱	تقلید صحابہ واجب ہے (امام عظیم) واجب نہیں (امام شافعی)
"	امام ابو حنیفہ کب قیاس سے کام لیتے تھے؟
۲۴۲	حدیث ضعیف قیاس سے مقدم ہے اور اس کی چند مثالیں
"	امام عظیم ہر وقت ضرورت ہی قیاس کرتے تھے
۲۴۳	قیاس کی دو قسمیں جو امام عظیم کے نزدیک معتبر نہیں
"	حدیث مرسل قیاس سے مقدم ہے (امام ابو حنیفہ) بخلاف امام شافعی
"	حدیث کے قیاس سے مقدم ہونے کی تفصیل
۲۴۴	حدیث فصولہ پر کیوں عمل نہیں کیا؟۔۔۔ حاشیہ
۲۴۷	رائے کو حالت مجبوری اختیار کیا جاتا ہے (امام شعبی)

صفحہ نمبر	مضامین
۲۴۷	☆ جب حدیث صحیح ہو تو میرا وہی مذہب ہے (امام شافعی)
۲۴۸	☆ مجتہد کے لئے وسیع علم اور ملکہ استنباط کافی ہے
۲۴۹	وصل (۵)۔۔۔۔ امام ابو حنیفہ اور صحابہ سے سماع حدیث
۲۵۰	☆ امام اعظم کی دور صحابہ میں ولادت اور ان کی زیارت
"	☆ کن صحابہ کرام سے حدیث سنی؟۔۔ (موافق و مخالف اقوال)
۲۵۹	وصل (۶)۔۔۔۔ بڑے ائمہ نے مناقب بیان کئے
۲۶۰	☆ قیاس کو خبر واحد پر مقدم کرنے کی وجوہ
۲۶۱	☆ امام اعظم کی توثیق کرنے والے، معتز ضین سے زیادہ ہیں
۲۶۲	☆ جرح توثیق پر مطلقاً مقدم نہیں۔۔۔ (امام یحییٰ)
۲۶۳	☆ خطیب بغدادی نے عجیب انداز میں تنقیص کی
۲۶۴	☆ خطیب بغدادی، ابن جوزی کے نقش قدم پر
"	☆ خطیب کا اپنا کیا حال تھا؟ پھر بھی امام کی تنقیص؟
۲۶۵	☆ خطیب بغدادی کا بڑا اعتراض
۲۶۶	☆ خطیب کا امام اعظم پر بہتان و افتراء
"	☆ خطیب کا افتراء کہ "ابو حنیفہ حدیث کی جائے قیاس پر عمل"
"	☆ امام احمد، امام محمد کی تصانیف کا مطالعہ کرتے تھے
"	☆ خطیب نے امام احمد پر بھی سخت طعن کیا ہے
۲۶۷	☆ خطیب نے امام اعظم کے بارے میں تناقض گفتگو کی ہے

صفحہ نمبر	مضامین
۲۶۷	☆ وگو رہا با تا قیس پر خطیب کا اعتراض اور اس کا جواب
۲۶۹	☆ خطیب کی تحریف
۲۷۰	☆ امام اعظم کا بعض مسائل میں رجوع
۲۷۱	☆ جامع الاصول اور فضائل امام اعظم
۲۷۲	☆ امام ابو حنیفہ کی طرف ارجاء کی غلط نسبت
"	☆ عمل جزاء ایمان ضمیمہ، ایمان کامل کی شرط (عقیدہ اہل سنت)
۲۷۳	☆ امام اعظم اور محدثین کا مذہب وہی جو اہل سنت کا ہے
"	☆ حدیث لا یرنی الزانی کا مطلب امام بخاری نے بیان کیا
۲۷۴	☆ اعمال ایمان کامل کی شرط ہیں (لن حجر عقدا)
۲۷۵	☆ ارجاء کی دو قسمیں ہیں
"	☆ قدر یہ یعنی معتزلہ، کا مذہب
"	☆ بے عمل، معتزلہ، خوارج اور مرجئہ کے نزدیک؟
۲۷۶	☆ غسان کا افتراء کہ ابو حنیفہ مرجئہ میں سے تھے
۲۷۷	☆ مرتکب کبار ایمان سے خارج ضمیمہ (امام اعظم)
۲۷۸	وصل (۷)۔۔۔۔ جامع المسانید کا تذکرہ
۲۷۹	☆ حاشیہ میں مؤلف "جامع المسانید" کا تذکرہ
۲۸۰	☆ ابن جوزی کے پوتے اور بادشاہ شام نے خطیب کا رد لکھا
۲۸۱	وصل (۸)۔۔۔۔ امام اعظم کی وفات
"	☆ امام اعظم نے حج مانے جانے کی پیشکش مسترد کر دی

صفحہ نمبر	مضامین
۲۸۲	۱۔ منصب قضا قبول نہ کرنے پر امام کو برا لگیا
"	۲۔ امام اعظم پر تشدد کا پس منظر (حاشیہ)
۲۸۳	۳۔ خواب میں سرکارِ دو عالم ﷺ نے ابنِ ہبیرہ کو تنبیہ فرمائی
۲۸۴	۴۔ امام ابو حنیفہ کو زہر دیا گیا؟
۲۸۵	۵۔ امام نے صاحبین کو فرمایا: تم حکومت اور قضا میں مبتلا ہو گے
۲۸۶	۶۔ امام کی وفات ۱۵۰ھ میں ہوئی، مہینے میں اختلاف
"	۷۔ ایک بیٹے حماد کے علاوہ کوئی اولاد نہیں
"	۸۔ پچاس ہزار افراد نے جنازہ میں شرکت کی
"	۹۔ امام شافعی وقتِ حاجت، امام اعظم کے مزار پر دعا کرتے
۲۸۷	۱۰۔ امام شافعی کی مزار امام اعظم کے پاس حنفی مسک کی نماز
"	۱۱۔ غنم کے وقت ان کی پیشانی اور ہاتھوں پر گیت بشارت
۲۸۸	۱۲۔ امام محمد نے بتایا: "امام ابو حنیفہ اعلیٰ علیین میں ہیں"
"	وصل (۹)۔۔۔۔۔ ائمہ ثلاثہ کے مناقب
۲۸۹	۱۳۔ صرف امام احمد کا تذکرہ اسنے کہ وہ غوث اعظم کے امام ہیں
"	وصل (۱۰)۔۔۔۔۔ امام احمد بن حنبل کے حالات و مناقب
۲۹۰	۱۴۔ امام شافعی کا امام احمد کے بارے میں تاثر
۲۹۱	۱۵۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بھارت
"	۱۶۔ دیگر ائمہ کے تاثرات
۲۹۵	۱۷۔ مختصر تذکرہ سیدنا غوث اعظم

صفحہ نمبر	مضامین
۲۹۵	۱۸۔ غوث اعظم ان کے مذہب پر
۲۹۷	۱۹۔ بارگاہِ غوثیت سے عجیب استثناء کا جواب
۲۹۸	۲۰۔ غوث اعظم کی موافقت کے لئے شیخِ محقق نے حنفی مذہب کی کتاب خریدی
"	۲۱۔ مذہب حنفی اور حنفی میں بہت موافقت ہے
۲۹۹	۲۲۔ چار مذہبوں کی مثال
"	۲۳۔ یوں کہاجئے کہ میرا مذہب راجی اور دوسرا امر جوت ہے
"	۲۴۔ ہیر اور مریدوں کے مختلف مذاہب
۳۰۰	۲۵۔ سزِ فطری حنفی لی تھے ہم حنفیہلی ہیں
"	وصل (۱۱)۔۔۔۔۔ مجتہدین کی اقتداء و اتباع لازم ہے
"	۲۶۔ متقدمین مذہب معین کا التزام نہیں کرتے تھے
۳۰۷	۲۷۔ ایسا کہ جس میں متعدد وجوہ کفر ہوں، ایک میں کفر کی نفی
۳۰۹	۲۸۔ مذہب امام کے خلاف حدیث دیکھ کر فتویٰ دینا مجتہد فی الذہب کا کام (حاشیہ)
۳۱۱	۲۹۔ سنت سے ثابت ہونے والے عقائد کا مخالف بدعتی ہے
"	۳۰۔ اجماعی مسئلہ کو نسا ہے؟
۳۱۲	۳۱۔ متاخرین کے نزدیک مذہب معین اختیار کرنے میں مصلحت
"	۳۲۔ ایک مذہب کا اختیار کرنا ایک راز (شاہ ولی اللہ) حاشیہ
۳۱۳	۳۳۔ بعض متاخرین نے چار اماموں کے ماسوائے تہدید سے منع کیا

صفحہ نمبر	مضامین
۳۱۳	☆ اہل سنت و جماعت چار مذہبوں میں منحصر -- (علامہ طحاوی) حاشیہ
۳۱۴	☆ ایک مسئلے میں بھی خلاف امام کیا تو مذہب سے خارج اور طرد -- (امام ربانی)
"	☆ اہل حرمین شریفین کے ہاں معاملہ وسیع دیکھا
۳۱۵	☆ بعض علماء کا اپنے مذہب سے رجوع
۳۱۶	☆ وصل (۱۲) --- کیا صوفی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا؟
"	☆ حدیث شریف : استفت قلبک کا مطلب ؟
۳۱۷	☆ وصل (۱۳) --- خاتمہ : اجتہاد کی تعریف اور شرائط
۳۱۸	☆ اجتہاد کی چار شرطیں
"	۱- قرآن پاک کے معانی از روئے لغت و شریعت جانے
۳۱۹	۲- سنت کی اتنی مقدار کو جانے جو احکام سے متعلق ہو
۳۲۰	۳- قیاس کی شرائط اور اس کی اقسام و احکام کا علم ہو
"	۴- مسائل اجماعیہ کا علم ہو
۳۲۱	☆ ایک شرط یہ ہے کہ اصول دین اور عقائد کلامیہ کو جانتا ہو --- (امام ربانی)
"	☆ نیز اصول فقہ کا قوی علم رکھتا ہو
"	☆ اجتہاد کا دروازہ بند ہونے کا مطلب
۳۲۲	☆ مذاہب اربعہ کے مرتب ہو جانے کے بعد اجتہاد کی حاجت نہیں

صفحہ نمبر	مضامین
۳۲۲	☆ نوپید مسائل میں اجتہاد؟ حاشیہ (لز مترجم)
۳۲۳	☆ اجتہاد کے لئے ضروری امور کا پورا کرنا بہت مشکل ہے
"	☆ اجتہاد کا حکم یہ ہے کہ وہ ظنی ہے
"	☆ تمام احادیث کے احاطہ کا دعویٰ نہیں کیا جاسکتا
۳۲۵	☆ ایک مسئلے میں اجتہاد کرنے والے کو "مجتہد فی الاصلاح" کہنا چاہیے
۳۲۶	☆ فقہ کی تعریف پر ایک اشکال کا جواب

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پیش لفظ

سید عبدالرحمن طاری

رہبرِ حق آفیسر قائد اعظم ہجری و لاہور

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على حبيب

سيد المرسلين وعلى آله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان

إلى يوم الدين أما بعد :-

آفاقیت خلائی عالم جل مجدہ کی شان ہے اور مخلوق میں اس نے صرف اپنے
 رب پاک ہد کا ثبات ﷺ کو اس امتیاز سے نوازا ہے۔ حضور فخر دو عالم ﷺ کی
 فہموت ہی آفاق نہیں، سیرت مطہرہ بھی آفاق ہے اور حج توبہ ہے کہ آفاقیت آپ
ﷺ کی ذات مقدسہ کا خاصہ ہی نہیں فیضان بھی ہے۔ جس طرح آنحضرت ﷺ کی
 شان مقدسہ مخلوق اور تشریع دونوں دائروں پر حاوی ہے اسی طرح آپ ﷺ کی شان
 اوقیت کا ظہور بھی دونوں دائروں میں یکساں ہوا ہے۔ مخلوق میں میرے آقا ﷺ کی
 شان آفاقیت "وَدَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ" کے الٰہی اہتمام اور صدیوں پر محیط "تذکار
 شان" کے چار بلی مشاہدہ کی سند رکھتی ہے اور تشریع میں اسکی نمود "تہجد و اسلام و
 حج" سب میں آشکار ہے۔ چنانکہ حضرت اوم عبیدہ السلام سے حضرت عیسیٰ
 علیہ السلام تک سب فقہروں کا دین "اسلام" ہی تھا، مگر ختم نبوت نے انبیاء سابقین
 کے ساتھ ساتھ ان کے دین کی سلا بھی لپیٹ دی اس لئے اب اسلام صرف اور
 صرف اربعین ﷺ کا نام ہے اور رہتی دنیا کوئی اور مذہب اپنے لئے "اسلام" کو
 نام اختیار نہیں کر سکتا یہ بھی میرے آقا و مولد رحمت عالم ﷺ کی شان آفاقیت کا

ایک کرشمہ اور نیکوئی ظہور ہے۔

حضور سید کائنات ﷺ کا دین لدی، آفاقی اور ہمہ گیر پیغام ہدایت ہے۔ مخلوق کے لئے حتمی، قطعی اور دائمی نظام رشد و فلاح۔ دھرتی کا ہر باسی اس کا مخاطب ہے اور نسل آدم کا ہر فرد اس کا مکلف۔ فضائے ہستی کا ہر گوشہ اس مبتاب سے ضو گیر ہے اور نوع انسانی کا ہر طبقہ اس چشمہ سے فیضیاب۔ یہ ایک جامع، مکمل اور فطری دین ہے ایسا ضابطہ حیات جس میں حسی مادیت ایک برتر روحانیت کے تابع، عملی واقعیت ایک بلند نظر مقصدیت سے ہمکنار اور فکری وحدت ایک لامتناہی تنوع میں جلوہ گر ہے۔ ایسا ہمہ گیر نظریہ جو فکر و شعور، احساس و وجدان اور تہذیب و تمدن کے سب دائروں پر محیط ہے ایسا نظام ہدایت جو فرد کی تکمیل سے لیکر معاشرہ کی تعمیر تک، تربیہ روح سے لیکر سیاست ملی تک اور دنیوی معاملات سے لے کر اخروی فلاح تک زندگی کے ہر زاویے کو اجاگر کرتا ہے۔ ایسا دین جو کائنات ہستی کے تمام گوشوں کی تزئین اور انسانی فطرت کے سب تقاضوں کی تکمیل کرتا ہے۔

دین اسلام کی جامعیت، اہدیت اور آفاقیت ایسے اٹل حقائق ہیں جو ایک طرف خود صاحب دین کی عظمتوں سے آشکار ہیں اور دوسری جانب علم کے ہر معیار، وقت کے ہر پیمانے اور تہذیب کی ہر کسوٹی سے ہمکنار۔ لیکن جب یہ حقائق خود زندگی اور عمل کے آئینے میں جلوہ گر ہوتے ہیں تو دین کا جو روپ سامنے آتا ہے وہ ”فقہ اسلامی“ لگتا ہے فقہ اسلامی افراد کی تعمیر شخصیت اور حیات اجتماعیہ کے تمام شعبوں کی صورت گیری کے لئے بنیادی اقدار اور عملی ڈھانچہ فراہم کرتی ہے۔ فقہ اپنی جامعیت، تنوع اور دائرہ عمل کے لحاظ سے زندگی کی دیگر اہم وسعتوں سے ہمکنار، تہذیب و تمدن کے سب گوشوں پر حاوی اور اپنے اصول و فروع کی لامتناہی کثرت کے ساتھ کبھی خشک نہ ہونے والا ایسا چشمہ علم و حکمت ہے جس کی نظیر اقوام عالم میں

نہیں ممکن نہیں۔

فقہ کی اساس وحی الہی، غایت فلاح انسانی اور مشہاج دانش ایمانی ہے۔ اس کا دائرہ و قرائن و سنت کا شمر، تعامل امت کا جو ہر اور امتہ اجتماعیہ کی فکری کاوشوں کا حاصل ہے۔ فقہ کو عام طور پر صرف قانون کا ہم معنی سمجھا جاتا ہے مگر یہ بالکل غلط ہے لدی و کائناتی دین کا ایک جزو ہونے کے ناطے فقہ اسلامی ہر لحاظ سے جامع، مکمل اور ہمہ گیر ضابطہ حیات ہے جو زندگی کے انفرادی و اجتماعی تمام شعبوں اور دنیوی و اخروی دونوں زوایوں پر یکساں محیط ہے۔ ایک مغربی ناقد این۔ جے۔ کولسون کے الفاظ میں:

"In theory of course, the shariah has always been a totalitarian and comprehensive code of conduct covering every aspect of human life." (1)

یعنی نظری طور پر شریعت اسلامیہ ہمیشہ سے ایک مکمل اور جامع ضابطہ عمل ہے جو انسانی زندگی کے تمام شعبوں کا پوری طرح احاطہ کرتی ہے۔

خود فقہ اسلامی کے سب سے پہلے عدون، مراجع امت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے اسکی تعریف:

”معرفة النفس مالها وما عليها“ (۲)

کے الفاظ میں کر کے یہ بتا دیا کہ دین و دنیا کے ہر سوال کا جواب اور انسانی زندگی کے ہر مسئلہ کا حل فقہ اسلامی کے دائرے میں آتا ہے۔ اور اس لحاظ سے دیکھا جائے تو علم فقہ نہ صرف اسلام کی تشریعی فکر کا خزانہ بلکہ اسکی آفاقی تہذیب کا سرچشمہ قرار پاتا ہے۔ فقہ کے لغوی اطلاق ہی میں فکر و تدبر کی گہرائی اور جز رسی کا عنصر موجود ہے۔ ہر معاملہ کی گہرائی میں اتنا اور ہر پیچیدہ گتھی کو سلجھانا فقہی بصیرت کا خاصہ ہے۔ حق کی

1-Coulson : Conflicts and tensions in Islamic Jurisprudence, P-18

2- التہذیبی: کشف اصناف الفنون، ج ۱، ص ۳۰، صدر الشریعہ: التوضیح، ج ۱، ص ۲۳

علاش، اس کا راستہ اور منشاء الہی کی دریافت اسکی منزل ہے۔ تعمیر حیات، تحلیلہ معاشرہ اور استحکام تمدن اسکے عمرانی وظائف ہیں اور تہذیب انفس، تکمیل عہدیت اور فلاح آخرت اسکے روحانی مقاصد ہیں۔ یہ سب وہی ایک آئینہ ہے جس سے فتنہ کے لاکھوں کروڑوں احکام قطر و قطرہ پھوٹ رہے ہیں اور زندگی کی روشنی روشن ہو رہی ہے۔ سوچو تو انکی عمرانی اور تعمیراتی صلاح اور کس سے باہر ہے وہ دیکھو تو فساد و سواہل کا ایک ٹھٹھکیں مارتا سمندر یہ رہا ہے۔ مگر کمال یہ ہے کہ رنگارنگ احکام کی ہامعیت ایک حسین وحدت کی لڑی میں پروئی ہوئی اور لامحدود فضائل کی وسعت ایک مربوط نظام میں ڈھکی ہوئی ہے سید امیر علی کے الفاظ میں:

”یہ ایک بلند نظر مقصدیت اور انتہائی معقول عملیت کا شاہکار

توازن لئے ہوئے ہے (۱)“

فقہ کے استنادی اور اجتہادی مآخذ نے اسے ایک وقت ثابت و تعمیر کا حسین استخراج ملنا اور حرکت وار نظام کے لے متناہی امکانات سے گراستہ کر دیا ہے۔ لہذا اب زمانہ پختہ بھی رنگ بدل گئے اور زندگی ارتقاء کے راستے پر جتنی بھی منزلیں ملے کر لے، فقہ اسلامی کی بحر اوسعت انہیں اپنی آغوش میں سمو کر رہے گی اور یوں اسلام کی ابدی قانونی پوزیشن اور دینی سرمائے کے تحفظ، توسیع اور تقویت کا اہتمام فقہ اسلامی کے ذریعہ ہر عصر و عہد میں ہوتا رہے گا۔

فقہی سرمائے کے تحفظ، توسیع اور تقویت کا سانچہ وحی الہی کی روشنی میں وضع ہوا اور عقل سلیم کے اجتہادی عمل سے برتا گیا۔ یہ سانچہ فطرت کے اثرات احتلاقی پر استوار اور مشروعیت علیہ (super legality) کے مقدس دینی و روحانی رنگ میں رنگا ہوا ہے۔ مشروعیت علیا کا رنگ خدا کی حاکمیت مطلقہ (Absolute Divine Sovereignty) سے پھوٹتا، رسول اللہ ﷺ کے اختیار تشریع

(power of legislation) سے پھوٹتا اور امت کی وحدت فخر و عمل (Unity of Faith and practice) میں جھکتا ہے۔ مشروعیت علیا کا یہ حقیقی رنگ۔ جو عہدیت و اطاعت اور وحدت سے عبارت ہے جب انسانی زندگی کے تمام اثرات و اثرات اجتماعی و انزوی میں پھیلتا ہے تو اسکی بدولت معاشرے میں فقہ اسلامی کا نظام بہت کسان ہو جاتا ہے۔ اس کے لئے ریاست کے انتظامی جبر یا کسی اور قوت نافذہ کی ضرورت نہیں رہتی بلکہ ہر شخص خود ہی اپنے داخلی محرکات کے تحت اسے اپنانے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی شعوری کوشش کرتا ہے۔ کیونکہ فقہی احکام ہر او راستہ لوگوں کے دل و دماغ پر چھ جاتے اور ان کے نفس و ضمیر کی گمراہیوں میں اثر جاتے ہیں۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں پہنچ کر قانون باخلاق سے ہمکنار ہوتا، فقہی نظام تصوف میں وحدت اور انسان طریقت کی داویوں میں قدم رکھتا ہے، جیسی تو عامہ قبل علیہ الرحمہ نے تصوف کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ شریعت محمدیہ علی حد صہبائہ الخیر کو اپنے باطن میں جذب کرنے اور اپنے قلب کی گمراہیوں میں محسوس کرنے کا نام تصوف ہے۔

پس طریقت چیست اے والا صفات؟

شرح را دیدن با عمق حیات

اس اعتبار سے تصوف محض اسلام کی اخلاقی اقدار کا مجموعہ نہیں رہتا بلکہ دین کے پورے علمی، عملی اور تنظیمی ڈھانچے پر حاوی ہو جاتا ہے۔ تصوف کی روح اسلام کی ظاہری و باطنی سب جہتوں، اس کے وجود کی تمام پرتوں اور اسکی تہذیب کے کس و انزویوں میں سرایت کیے ہوئے ہے۔ دنیا کی ہر قوم کی طرح امت مسلمہ اپنی ایک جداگانہ تمدن رکھتی ہے لیکن اس تمدن کا امتیاز وہ خصوصی دینی روح اور باطنی جوہر ہے جو اس کے قانونی، معاشرتی، معاشی اور سیاسی ہر نظام میں جاری و ساری ہے۔ اسلام کا عقلی و علمی

اظہار ہو یا سماجی و معاشرتی نظم، ہر آئینہ روحانیت ہی سے اسکے تانے بانے اور تار و پود بنے ہیں اور روحانیت ہی کا اصطلاحی نام تصوف ہے۔ یوں تصوف اسلامی شریعت سے الگ کسی چیز کا نام نہیں بلکہ اس کا ایک اہم اور حیادی جزو ہے۔ قانون کو اخلاق میں پروانے، علم کو حکمت میں بدلنے، ظاہر کو باطن میں ڈھالنے اور عمل کو جذبوں سے ہمکنار کرنے والا جزو، تصوف نام ہے نہ رسم۔ یہ تو ایک حقیقت ہے۔ محبت الہی، اتباع سنت اور حسن اخلاق کی شیرازہ بندی۔ تصوف جمود نہیں تحریک ہے۔ روحانیت، فلاح آخرت اور خدمت خلق کی تحریک۔ تصوف علمی نظریہ نہیں، عملی تجربہ ہے۔ خالص شخص، باطنی اور روحانی تجربہ۔ تصوف کہنے سننے کی نہیں، سکھنے اور رہنے کی چیز ہے۔ یہ ذہن و خرد سے نہیں، قلب و وجدان کی راہ سے ملتا ہے۔ یہ خارج سے نہیں چمکتا، باطن سے پھوٹتا ہے یہ فکر و نظر کے سانچے میں نہیں بیٹتا۔ احساس اور انفاس کی گہرائیوں میں پلٹتا ہے۔ اس کا رویہ عقلی تجسس نہیں، تسلیم و تفویض ہے۔ اس کا اسلوب بحث و جدل نہیں، روحانی واردات ہے، اور اس کا حاصل ظن و تخمین نہیں، حق الیقین ہے۔ اس لئے جو شخص اسلام کو تصوف کی راہ سے پالے وہ تشکیک و اضطراب کے ہر آزار اور تلخیوں و تڑویر کے ہر دام فریب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔

اس تناظر میں دیکھیں تو اسلام اپنی حقیقت کے لحاظ سے ترکیہ کروح کا دین اور تصوف اس دین کا جو ہر قرار پاتا ہے۔ روحانیت سرچشمہ حیات ہے اور اسی کی توسیع و تکمیل کا نام مذہب۔ اسی سے علم و فکر، جذبہ و احساس اور عمل و کردار کی سب قوتیں پروان چڑھتی ہیں۔ اسی سے فطرت انسانی کے سب تقاضے پورے ہوتے اور ذہن و دل کو جلا ملتی ہے۔ اسی کے ساز سے کائنات ہستی کے سب نغمے پھونٹے اور اسی کے رخ پر زندگی کے سب دہارے بکتے ہیں۔ الغرض روحانیت جو ہر وجود ہے اور اسی کا نام تصوف۔ یوں تصوف کی حیثیت ہمارے دین میں وہی قرار پاتی ہے جو ایک زندہ

نامیاتی وجود (Living organism) میں عمل متخس یعنی سانس کی آمد و شد کی ہے۔

تصوف کا انکار کرنے والے یا اسے عجی سازش ٹھہرانے والے ناقدین آج تک اسکی حقیقت اور حیثیت کو سمجھ ہی نہیں پائے۔ معاندانہ تنقید سے قطع نظر چودہ صدیوں کی تاریخ میں اسلامی تصوف کی حقیقت اور اسکے جوہری نظام پر ایک بھی ایسا اعتراض سامنے نہیں آ سکا جس میں ذرا بھی وزن یا جان ہو۔ رہے آج کے وہ عقلیت پرست و انشور جو اسلام کی باہری تعبیر پر یقین رکھتے ہیں اور مغربیت کی پیروی میں اس دین حق کو بھی روحانیت سے عاری کر کے مجرد ایک سیکولر نظام یا زیادہ سے زیادہ قومی و نسلی شناخت کا ایک عنوان بنا دینا چاہتے ہیں تو ایسے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ تصوف کی باطنی خود اسلام کی نفی ہے۔ اور تصوف کو مثلاً اسی طرح ناممکن جس طرح اسلام کو مثلاً۔

۱۔ تصوف کی نمود اسلام کی مہم اور تصوف کی تاریخ خود اسلام کی تاریخ ہے

۲۔ تصوف کی تحریک دین ہی کی تحریک ہے۔

۳۔ تصوف کی دعوت اسلام کی دعوت اور اس کا فروغ اسلام کا فروغ ہے۔

۴۔ تصوف اسلام کی معنوی قوت اور اسکی اہل کا ضامن ہے۔

۵۔ اسلام اگر حقیقت ہے تو تصوف اس کا عرفان۔ اسلام اگر تمدن ہے تو

تصوف اس کا جوہر۔

۶۔ اسلام اگر شریعت ہے تو تصوف اسکی روح۔

۷۔ اور اسلام اگر سوسائٹی ہے تو تصوف اس کا بندھن۔

۸۔ تصوف اپنی حقیقت کے لحاظ سے خدا تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ یہ ترکیہ نفس

اور تعمیر میرت کا الوہی منہاج ہے۔ یہ روح انسانی کی شناخت اور فطرت صحیحہ کی

بازیافت کا سفر ہے۔ یہ صحت فکر اور حسن عمل کا ناقی معیار ہے۔ یہ فقہ کا جوہر، اخلاق کا سانچہ اور شریعت کا جادو ہے۔

۱۰۰ اور سچ تو یہ ہے کہ تصوف اسلام کی خالص ترین اور پاکیزہ ترین تعبیر ہے۔

۱۰۱ اسی لئے تصوف اسلامی معاشرہ کے روزِ ناول سے موجود ہے اور انشاء اللہ رقیق دنیا تک پوری آب و تاب کے ساتھ مطلق حیات پر جگمگا رہے گا۔

۱۰۲ تصوف اسلام کی شیرازہ بندی کا وہ داخلی عنصر ہے جو عقائد، اخلاق، اعمال اور شریعت کے دیگر تمام اجزاء میں خون کی طرح گردش کر رہا ہے قانون، معاشرت، معیشت اور سیاست ہر نظام ایک ڈھانچہ ہے اور روحانیت اس کی جان۔ یہ ڈھانچہ فقہ اسلامی کہلاتا ہے اور روحانیت کا سر عنوان تصوف ہے۔ یوں فقہ اور تصوف کا باہمی تعلق جوت گرا ہے یہ دونوں ایک ہی پیکر کے دو اجزا اور ایک ہی حقیقت کے دو پہلو ہیں۔ ایک ”فقہ ظاہر“ ہے اور دوسرا ”فقہ باطن“۔ دونوں وحدت کے الوت رشتے میں پروئے ہوئے، باہم لازم و ملزوم۔ ایک زندگی گزارنے کا ہلیقہ سکھاتا ہے اور دوسرا اسے معتبر بناتا ہے۔ ایک تہذیب کا خاکہ دیتا ہے اور دوسرا اس میں رنگ بھرتا ہے۔ ایک حقیقت کا راست دکھاتا ہے اور دوسرا منزل تک پہنچاتا ہے۔

۱۰۳ فقہ شریعت کا ظاہر ہے اور تصوف اس کا باطن۔

۱۰۴ فقہ معاشرت کا عملی دائرہ ہے اور تصوف اس کا اخلاقی پہلو۔

۱۰۵ فقہ احکام کا علم ہے اور تصوف ان پر عمل کی تحریک۔

۱۰۶ فقہ آداب کا مجموعہ ہے اور تصوف ان کا حسن۔

۱۰۷ فقہ معاملات کا ضابطہ ہے اور تصوف ان کی تکمیل۔

۱۰۸ فقہ ایک مطالعہ ہے اور تصوف ایک رویہ۔ مطالعہ شعور دیتا ہے اور تصوف

۱۰۹ برہنہ کرتا ہے۔

۱۱۰ فقہ سے ابھلی عادات پر وال چڑھتی ہیں اور تصوف انہیں استقامت میں ڈھالتا ہے۔

۱۱۱ فقہ سے عمل کا سانچہ ملتا ہے اور تصوف اس میں اخلاص پیدا کرتا ہے۔

۱۱۲ فقہ سے کردار نشوونما پاتا ہے اور تصوف اسے جذلوں سے ہمکنار کرتا ہے۔

۱۱۳ غرض فقہ سے شریعت ہمارے جسموں پر لاگو ہوتی ہے اور تصوف اسے

۱۱۴ دلوں میں اتارتا ہے، یہی وجہ ہے کہ فقہ اور تصوف ہمیشہ اسلامی معاشرے میں ساتھ

۱۱۵ ساتھ رہے ہیں اور ان میں منافرت پیدا کرنے کی ہر کوشش مذموم اور رایگانہ

۱۱۶ ٹھہری۔ ایک طرف ان تھیہ جیسے فقیہ اور ابن جوزی جیسے عظیم محدث صوفیاء کرام پر

۱۱۷ ہے جاتھقید کے باعث مقلدون رہے تو دوسری جانب سرمد اور منصور حلاج ایسے کئی

۱۱۸ معتبر صوفیاء نے فقہ ظاہر سے انحراف کی مز پائی۔ پھر دیکھئے ایک طرف احمد بن حنبل

۱۱۹ علیہ الرحمہ جیسے جلیل القدر امام فقہ و اجتہاد اور محمد الغزالی علیہ الرحمہ جیسے امام فکر و

۱۲۰ دانش ایک عرصہ تک صوفیاء کرام اور تصوف سے دور رہنے کے بعد بالآخر ان کے

۱۲۱ ایسے گرویدہ ہوئے کہ تا دم آخر تصوف کی آغوش میں سانس پیتے رہے اور دوسری

۱۲۲ جانب گروہ صوفیاء کے سردار جنید بغدادی علیہ الرحمہ ایسے امام تصوف پکارتے رہے

۱۲۳ کہ:

”علمنا هذا مشيئة بالكتاب والسنة“

۱۲۴ یعنی ہمارے علم تصوف کتاب و سنت ہی سے آراستہ ہے اور مجدد الگ نبالی شے نہ

۱۲۵ سرحدی علیہ الرحمہ ایسے عظیم محقق صوفی نے فیصلہ کر دیا کہ:

۱۲۶ ”طریقت و حقیقت خدوان شریعت اند۔“

۱۲۷ یعنی طریقت اور حقیقت دونوں شریعت کے تابع اور خادم محض ہیں۔ یہی نہیں ذرا

۱۲۸ آگے بڑھ کر دیکھئے کہ ایک طرف شیخ عزالدین بن عبدالسلام ایسے جلیل القدر فقیہ و

محدث ہمیں ابوالحسن شاذلی علیہ الرحمہ کے آگے سر جھکائے ہوئے، پردگی کی تصویر
نے نظر آتے ہیں اور مولانا روم جیسے عبقری حکیم یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ :-

مولوی ہرگز فقہ مولائے روم

تا غلام شمس تبریزی فقہ

اور دوسری جانب داتا گنج بخش علی ہجویری علیہ الرحمہ اور غوث الاعظم محی الدین
جیلانی علیہ الرحمہ ایسے بے مثال ائمہ روحانیت ہیں فقہاء ظاہر کی تقلید و پیروی
کرتے اور ائمہ اجتہاد کی عظمت کا دم بھرتے نظر آتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ محض دو
طبقات کا باہمی ربط و تضاد نہیں بلکہ شریعت محمدی علی صاحبہا الخیہ کے دو اجزاء، علم ظاہر
اور علم باطن کی شیرازہ بندی کا آئینہ دار ہے۔ جسکی تو ایک طرف امام شافعی علیہ الرحمہ
ہائیک دحل یہ اعلان کر رہے ہیں کہ :

”بحسب حاج الفقیہ الی معرفة اصطلاح الصوفیہ لیفیدہ من العلم مالم

یکن عنده۔“

یعنی صاحب فقہ و اجتہاد کو علم صوفیہ کی شدید احتیاج ہے تاکہ اس کا نقص دور ہو سکے
اور دوسری جانب امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ الرحمہ دو ٹوک فیصلہ بنا رہے ہیں کہ :

”شریعت را سہ جزو است، علم و عمل و احسان۔ تا ایں ہر سہ جزو

محقق نشود، شریعت محقق نشود۔“

یعنی شریعت اسلامیہ کے تین اجزاء ہیں۔ علم، عمل و احسان۔ جب تک یہ تینوں اجزاء
اکٹھے نہ ہوں شریعت قائم نہیں ہوتی۔ اور سیکھے : امام مالک علیہ الرحمہ نے تو یہ کہہ کر
بات ہی ختم کر دی ہے کہ :

”من تصوف ولم یطہقہ فقد تزندق ومن تفہقہ ولم

یتصوف فقد فسق ومن جمع بینہما فقد تحقیق۔“

یعنی جس نے فقہ کے بغیر تصوف کو اپنا یادہ زندگی ہو اور جس نے تصوف
کے بغیر فقہ پر اکتفا کیا وہ فاسق ٹھہرے اور جس نے دونوں کو جمع کر لیا وہی
ہدایت کی راہ پر طاعت قدم ہے۔

تاہم میں فقہ اور تصوف کا حسین امتزاج ہی ہدایت کا راستہ ہے اور اسی
حسین امتزاج کا شاہکار ہے بخش نظر کتاب :

”تحصیل التعرف فی معرفة الفقه والتصوف“

یہ درحقیقت اپنی آغوش میں دو کتابوں کو سمیٹے ہوئے ہے۔ شارح بخاری علامہ شیخ
احمد زروق علیہ الرحمہ نے فقہ اور تصوف کی شیرازہ بندی، ظاہر و باطن میں ہم آہنگی اور
فقہاء و صوفیاء کے درمیان مفاہمت پیدا کرنے کیلئے

”قواعد الطريقة فی الجمع بین الشریعہ والحقیقہ“

کے عنوان سے ایک بے مثال تصنیف کی اور آگے چل کر شیخ محقق شاہ عبدالحق
محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے اس کتاب کے منتخب اجزاء کی شرح لکھی جو ”تحصیل
التعرف“ کے نام سے ہمارے سامنے ہے۔ یوں یہ کتاب ایک وقت علم ظاہر اور علم
باطن کے دو جلیل القدر اماموں کی فکری کاوشوں کا حاصل ہے۔ ایک کے وجدان سے
معرفت کے چشمے پھوٹے اور دوسرے نے ان کو پختہ و عماروں میں بدل دیا۔ ایک نے
علم و دانش کی بنیاد اٹھائی اور دوسرے نے اس پر بلند پایہ عمارت کھڑی کر دی۔ ایک
نے تخلیقی فکر کے نئے راستے بنائے اور دوسرے کے رہوار کھیلنے نے ان راہوں سے
کئی جہان معنی دریافت کئے۔ ایک نے ظاہر و باطن میں ہم آہنگی کے سانچے وضع کیے
اور دوسرے نے فقہ و تصوف کو ان سانچوں میں ڈھال دیا۔ ایک کی روحانیت نے
دنیا کے علم میں توازن کا ماورائی خاکہ دیا اور دوسرے کے تھکھکے نے اس خاکے میں
معنویت کا رنگ بھر دیا۔ ایک کی عبقریت نے بین الفنون (Inter Sciences) بحث

و نظر کا مشاجر تراشا اور دوسرے کی اجتہاد کی بصیرت نے اسے یوں برتا کہ آنے والی
سنوں کے لئے فکری رجحان کی کاسمان مہیا کر دیا۔ اس طرح یہ کتاب ایک غیر معمولی
تحقیق کا روپ دھار گئی۔

پھر جس قدر بلند پایہ اور عمیق یہ کتاب تھی، اتنا ہی عظیم اور ژرف نگاہ
مترجم اسے میسر آیا۔ مولانا محمد عبدالحکیم شرف قادری زید مجدد کی ذات گرامی علم و
فضل کی دنیا میں خود ایک استعارہ اور پیمان بن گئی ہے۔ تعلیم و تدریس، وعظ و تقریر
اور تحقیق و تصنیف میں عمر گزری ایک عالم کو سیراب کیا۔ تشنہ لبوں کی پیاس بھائی اور
فکر و دانش کے گلزار کھلائے۔ پیش نظر ترجمہ ان کے تنہا علمی، وسعت فہم اور وقت
نظر کا شاہکار ہے۔ اسلوب میں تحقیق، تسلسل اور تکمیل کا رنگ جھلک رہا ہے اور طرز
نگارش انتہائی سلیس، شستہ اور رواں ہے۔ اردو اور عربی دونوں زبانوں میں مہارت کو
اس ملیقہ سے برتا ہے کہ ترجمہ میں اصل بیان کی لطافت منعکس ہو رہی ہے۔ اس سے
کتاب جہاں تحقیق، تشریح اور تعبیر کے ساتھ لطف کا موقع بن گئی ہے وہیں اسکی
ناشیر و افادیت میں بھی بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ ہمارا گاہ رب العزت میں استدعا ہے کہ
مترجم کی اس کاوش کو شرف قبولیت سے نوازے اور ہم سب کو دین متین کی پیش از
پیش خدمت کے مواقع ارزانی فرمائے۔ آمین

گدے دار حبیب الرحمن

سید عبدالحکیم بن خمارق

۵ مارچ ۱۹۹۷ء

حیات مبارکہ

شیخ الاسلام، امام اہل سنت، شیخ محقق

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی

قدس سرہ العزیز

علامہ محمد عبدالحکیم شرف قادری

شاہد برٹ جامعہ نظامیہ رضویہ، لاہور

فہرست

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
۲۵	تعارف	۱
۳۷	حیات مہر کہ	۲
۳۸	بہارِ غنیمتیں معم	
۴۰	بہارِ حیات و خلافت	
۴۱	نصائح	۳
۴۴	وصار	۴
۴۷	سچ محقق کی رہنمائی و علمی خدمت	۵
۴۷	علمِ حدیث کی تفسیر اور ترویج	۶
۵۱	معاذ	۷
"	اسرارِ کار و دو عالم ﷺ کی محبت	
۵۲	بہارِ علم و صفاتِ عظیمہ	
۵۴	بہارِ اختیار و تصرف	
۵۵	بہارِ حاضر و ناظر	
۵۵	بہارِ جسم بے سایہ	
۵۶	بہارِ دیدار الہی	
۵۶	بہارِ حیات انبیاء کرام و اولیاء عظام	
۵۷	بہارِ صالح موقی	
"	بہارِ زیارت قبور	
"	بہارِ زیارت روحانہ انور	

نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر
	چاپ تو سلی اور اس قدر	۵۸
	چشمہ شفاء	۵۹
	چشمہ شفاء	۵۹
	چشمہ شفاء	۶۰
	چشمہ شفاء	۶۰
	چشمہ شفاء	۶۱
	چشمہ شفاء	۶۱
۸	چشمہ شفاء	۶۲

شیخ الاسلام، امام اہل سنت، شیخ محقق

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ العزیز

اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ یہ رہی ہے کہ انسانیت کو شرک و کفر اور گمراہی سے نکالنے کے لئے انبیاء کرام علیہم السلام بھیجے، فکر انسانی صدیوں کے ارتقاء کے لئے انہیں بھیجتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی مقدس ہستیوں نے لمحوں میں وہاں پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، امور و اثرات اور عالم کے حالات یا قیام ہونے کے بارے میں سب سے بڑے فلسفیوں اور دانشوروں نے کیا کیا مشاغل و غمناکیاں نہ کیں، لیکن وہ اپنے آئینہ واسن کو دو لمبے یقین فراہم نہ کر سکے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے چند کلمات سے، مصیبت کو دو تیش عطا کیا، جس کی بناء پر وہ جان تک قربان کرنے کے لئے تیار ہوئے اور دنیا و آخرت کی سچائی حاصل کر گئے۔

سرکارِ دو عالم ﷺ کی ذاتِ اقدس پر سلسلہ نبوت ختم ہو گیا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اہل بیتؑ کا خیر اندھ جہاد و جدوجہد اور مشن کو چاری رکھنے کے لئے امت کے جلیل القدر افراد آگے بڑھے، انہوں نے نہ صرف دعوت و ارشاد کا کام نبوت و نبوت کے لئے اور تمہن سے کیا، بلکہ دینِ تمہن کے مقدس چیز سے گرد و غبار صاف کرنے میں تمام صلاحیتیں بھی صرف کر دیں۔

نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے :

بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلِيًّا رَاسًا كُلَّ مَالِكٍ سَنَنُ مِنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا۔

یہ شک اللہ تعالیٰ اس امت کے لئے ہر صدی کے آخر پر ایسے شخص کو بھیجے گا، اس کے دین کی تجدید کرے گا۔

علماء اسلام نے مجدد کے لئے جو شرطیں بیان کی ہیں، وہ یہ ہیں :

۱۔ وہ علوم ظاہرہ اور علوم باطنیہ کا جامع ہو۔

۲۔ اس کے درس و تدریس، تصنیف و تالیف اور وعظ و تہذیب سے نفع عام ہو۔

۳۔ سنت کی اشاعت و ترویج اور بدعت کے خاتمے کے لئے کوشاں ہو۔

۴۔ ایک صدی کے آخر اور دوسری صدی کے آغاز میں اس کے علم کی شہرت ہو اور لوگ دینی مسائل میں اس کی طرف رجوع کرتے ہوں۔

پھر یہ ضروری نہیں کہ ہر صدی میں ایک ہی مجدد ہو، گزشتہ صدیوں میں سے ہر صدی میں ایک سے زیادہ مجدد ہوئے ہیں۔

ملک العلماء مولانا ظفر الہین بہاری (والد ماجد ذکتر مختار الدین احمد، نخی گڑھ) فرماتے ہیں :

"مجدد مائتہ حاوی عشر (گیارہویں صدی کے مجدد) مجدد الف ثانی، امام ربانی حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی (متولد ۱۰۱۰ از حرم ۱۰۵۵ھ، متوفی ۲۸ صفر ۱۰۳۴ھ) اور صاحب تصانیف کثیرہ شہیرہ ذابہرہ و باہرہ حضرت شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلوی (متولد ۹۵۸ھ، متوفی ۱۰۵۲ھ) اور میر عبد الواحد بلگرامی صاحب "سنن سبیل" (متوفی ۱۰۱۷ھ) تھے۔"

آئندہ صفحات میں گیارہویں صدی کے مجدد، پاسان دین مصطفیٰ علیہ السلام و علیہ کے نامور مبلغ اور ناشر دینی حقیقت و غیرت کے پیکر، امام المحدثین شیخ محقق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے دینی اور ملی کارناموں کا مختصر جائزہ پیش کیا جائے گا، انشاء اللہ العزیز، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے حضرت کی حیات مبارکہ کا مختصر تذکرہ پیش کر دیا جائے۔

حیات مبارکہ

۹۵۸ھ ۱۰۵۲ھ

۱۵۵۱ء ۱۶۳۲ء

امام اہل سنت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، شہر دہلی، ۹۵۸ھ / ۱۵۵۱ء میں پیدا ہوئے۔ ان کے گہرا و اجداد میں سے آغا محمد ترک بخاری سلطان محمد غلام حسین خلجی کے زمانے میں بخارا سے ہجرت کر کے دہلی میں وارد ہوئے اور بلند و بالا صاحب پر فائز رہے۔ بخارا سے ہجرت کے وقت متعقبات اور مریدین کی ایک جماعت کے ہمراہ تھی۔

آپ کے والد ماجد شیخ سیف الدین دہلوی شعر و سخن کا ذوق رکھنے والے مامور صاحب حال بزرگ تھے۔ سلسلہ عالیہ قادریہ میں شیخ امان اللہ پانی پتی کے پیر اور خلیفہ سجاد تھے۔

حضرت شیخ نے "عملہ اخبار الاخیار" میں ان کے متعدد ملفوظات نقل کئے ہیں، چند یہ ملاحظہ ہوں :

۱۔ مجھے ان لوگوں پر حیرت ہے جو مخلوق کے لئے کام کرتے ہیں تاکہ ان کے نزدیک اہمیت حاصل کریں۔ کام کا تعلق صرف اللہ تعالیٰ سے ہے، مخلوق سے کیا کام؟

۲۔ جب دیکھا جاتا ہے کہ علماء اور فضلاء جاہ و عزت اور کثرت اسباب کے حاصل کرنے اور مائے دولت کے جمع کرنے میں مخلوق خدا کے ساتھ اچھے ہیں اور لڑائی تک پہنچ جاتے ہیں، تو میں شکر کرتا ہوں کہ میں نے زیادہ نہیں پڑھا اور اکابر میں سے نہیں ہوا۔

۳۔ شیخ محقق فرماتے ہیں کہ مجھے والد گرامی نے کئی دفعہ فرمایا کسی شخص کے ساتھ علمی بحث میں جھگڑانہ کرنا اور کسی کو تکلیف نہ دینا، اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ حق دوسری جانب ہے، تو قبول کر لینا، ورنہ دو تین بار کہنا اگر نہ مانیں تو کہنا کہ ہمدہ کو اسی طرح معلوم ہے، جو کچھ آپ کہتے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے، جھگڑا کس بات کا؟

۴۔ اگر تمہیں اپنے پیر اور استاد سے محبت اور عقیدت ہو تو اس سلسلے میں کسی سے نزائی نہ کرو اور تھکنا اختیار نہ کرو، یہ محبت کا کام ہے، جسے محبت نہ ہو، وہ کیا کام کرے گا؟ فائدہ بزرگوں کی عقیدت، محبت، نور بیرونی میں ہے، تم جو جنگ کر رہے ہو، وہ اپنے نفس کے لئے ہے، نہ کہ بزرگوں کے لئے۔

۵۔ طریقت کے بہت سے معاملات ہیں، جنہیں اس راہ کے اصحاب بہت ادا کرتے ہیں۔ حقیقت کا اصل کام یہ ہے کہ ہر وقت اس حقیقت کو قوش نظر رکھئے کہ اللہ تعالیٰ تمام اشیاء کے ساتھ ہے۔ ایک لحظہ بھی اس خیال سے غافل نہ رہے، دست درکار و دل بایار۔

شیخ محقق نے نہ صرف ان کی ٹیپتوں کو عمر بھر یاد رکھا، بلکہ ان پر عمل پیرا بھی رہے۔

شیخ سیف الدین دہلوی ۷۷۰ھ / ۱۵۸۲ء کو پاس انھیں مشغول تھے، اسی حالت میں رحمت حق کی آغوش میں پہنچ گئے۔

تحصیل علم

حضرت شیخ محقق کو اللہ تعالیٰ نے اہل اہی سے عقل سلیم اور فہم و دانش کا

افرجتہ عطا فرمایا۔ حافظہ حیرت انگیز حد تک قوی تھا، خود فرماتے ہیں:

”دواڑھائی سال کی عمر میں دودھ چھڑائے جانے کا واقعہ مجھے اس طرح یاد ہے جیسے کل کی بات ہو“

والد ماجد نے ظاہری اور باطنی تربیت پر بھرپور توجہ دی، دو تین ماہ میں قرآن پاک پڑھا دیا۔ پھر حضرت شیخ محقق عبدالحق علوم دینیہ حاصل کرنے لگے۔ جب عربی نصاب اور منطق و کلام کی کتابوں تک پہنچے تو ماہر الشریعہ کے دانشوروں کے پاس حاضر ہوئے اور سات آٹھ سال دن رات محنت کر کے علوم دینیہ حاصل کئے شیخ نے اپنے اساتذہ کے نام نہیں لیگے۔ ذوق و شوق اور علمی اشتہاک کا یہ عالم تھا کہ ہر روز انھیں بائیس گھنٹے پڑھنے اور مطالعہ میں صرف کرتے۔

اپنی محنت شاقہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”اگر اتنا ذوق و شوق مولا تعالیٰ کی طلب اور باطن کی ریاضت میں ہو تو موعہ ملے کہاں تک پہنچتا“

ذکاوت و فطانت کا یہ عالم تھا کہ دوران سہق عجیب عجیب حیلوں اور مفیدیاتیں انہیں میں آتیں، اساتذہ کے سامنے پیش کرتے، تو وہ کہتے:

”ہم تم سے استفادہ کرتے ہیں اور ہمارا تم پر کوئی احسان نہیں ہے۔“

سترہ سال کی عمر میں اس وقت کے مروجہ علوم سے فارغ ہو گئے۔ بعد ازاں ایک سال میں قرآن پاک یاد کر لیا۔ فارغ التحصیل ہونے کے بعد کچھ عرصہ درس و تدریس میں مشغول رہے۔

شیخ محقق ۹۹۶ھ / ۸۸-۱۵۸۷ء میں جو منطق میں پہنچے، ۹۹۹ھ / ۱۵۹۰ء

تک وہیں قیام کیا۔ اس دوران حج و زیارت کے علاوہ مصنف مکرّمہ میں شیخ عبد الوہاب

مذکورہ العزیز سے مراد وہ شریعت جو اس عمر کے اہل میں واقع ہیں، مثلاً دارا، سرحد، کورکا، شہرہ وغیرہ اور دارا
اب عبدالحق محدث دہلوی، شیخ محقق،
الخطابہ خیار (ناری) ص ۳۰۲

۱۔ عبدالحق محدث دہلوی، شیخ محقق،
عملہ اخبار الدین دارا (ناری) ص ۲۰۲-۲۰۳

محقق کی خدمت میں حاضر ہو کر علمی اور روحانی استفادہ کیا۔ مشکوٰۃ شریف کے علاوہ تصنیف کی کچھ کتابیں پڑھیں۔ اسی اشار میں شیخ سے اجازت لے کر مدینہ منورہ حاضر ہوئے۔ ۲۳ رجب الثانی ۹۹۷ھ سے آخر رجب ۹۹۸ھ تک وہاں قیام کر کے سرکارِ دو عالم ﷺ کی نوازش ہائے پایاں سے فیض یاب ہوئے۔ شیخ محقق فرماتے ہیں:

”اس فقیر حقیر نے حضرت خبیر اشیرؓ سے جو انوارِ کرام

کی نگار تیں پائی ہیں، ان کی طرف اشارہ نہیں کر سکتا۔“

بیعت و خلافت

حضرت شیخ محقق کو چھن ہی سے عبادت و ریاضت کا بھد شوق تھا۔ بچوں جن عمر میں اضافی ہوتا گیا، یہ شوق بھی بڑھتا گیا۔ یہاں تک کہ اپنے زمانے کے اولیائے کاملین میں شمار ہوئے۔ لہذا والدہ چد کے دست مبارک پر بیعت ہوئے۔ پھر ان کے ایماء پر سلسلہ عالیہ قادریہ میں حضرت موسیٰ پاک شہید ملتان (م ۱۰۰۱ھ) کے دستِ اقدس پر بیعت ہوئے اور ان کے فیوض و برکات سے مستفید ہوئے۔ بعد معتمد میں حضرت شیخ عبدالوہاب مٹھی رحمہ اللہ تعالیٰ سے بیعت کی، ارشاد و سلوک کی منہجیں ملے کیں اور شیخ نے انہیں چار سلسلوں چشتیہ، قادریہ، شاذلیہ اور مدنیہ کی اجازت عطا فرمائی۔

شیخ محقق ہندوستان واپس آئے تو سلسلہ قادریہ میں بیعت اور خلافت رکھتے ہوئے، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں عارف کامل حضرت خواجہ باقی باللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے دستِ حق پرست پر بیعت ہوئے۔ جناب محمد صادق بدائی نے ”کلمات انصارِ حقین“ میں لکھا ہے کہ شیخ محقق نے حضرت شمس الدین عبداللہ اور جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روحانی اشارے پر یہ بیعت کی تھی۔ ۴

تصانیف

حضرت شیخ محقق نے اپنی ہیبت و پار کے کاکثر و بیشتر حصہ تصنیف و تالیف میں سر کیا۔ ان کی تصانیف دنیا بھر میں قدرو منزلت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں، فقہانہار سے انکی تصانیف درج ذیل عنوانات کے تحت آتی ہیں :

- (۱) تفسیر (۲) تجوید (۳) حدیث (۴) عقائد (۵) فہم (۶) تاریخ (۷) تصوف (۸) نحو (۹) اخلاق (۱۰) احوال (۱۱) منطق (۱۲) سیر (۱۳) لسانی حالات (۱۴) عربیات (۱۵) اشعار (۱۶) مکاتیب و غیرہ۔

بجز شیخ محقق قدس سرہ کی تصانیف سامنے ہیں۔ چند مشہور تصانیف کے نام درج کیے ہیں :

مشکوٰۃ المصابیح :

مشکوٰۃ شریف کا فارسی میں ترجمہ اور شرح، چار جلدوں پر مشتمل ہے۔ اردو میں اس کے ترجمہ کی شدت سے ضرورت محسوس کی جا رہی تھی، چنانچہ مولانا محمد سعید احمد نقشبندی رحمہ اللہ تعالیٰ نے پہلی دو جلدوں کا ترجمہ تین جلدوں میں کیا، ان کی عدالت اور پھر وصال کے سبب یہ کام راقم کے ذمے لگا راقم نے ترجمہ کی چوتھی اور پانچویں جلد منکم کر لی ہے، چوتھی جلد مولانا مفتی محمد خان قادری کے تعاون سے مکمل ہو گئی ہے، یہ چھ جلدیں پھپ پھکی ہیں، ایک جلد مزید ہو گی جو زیرِ تنقید ہے۔ یہ سب کام فرید بک سٹور لاہور کے زیرِ اہتمام ہو رہا ہے۔

۱۔ المصباح التفتیح فی شرح مشکوٰۃ المصابیح (عربی)

(اس کی چار جلدیں لاہور سے طبع ہو چکی ہیں)

۲۔ شرح سفر السعاده (فارسی)

۴- مدارج النبوة (فارسی)

سیرت طیبہ کی اہم ترین اور لافانی کتاب۔

۵- اخبار الاخیار (فارسی)

ہندوستان کے علماء اور مشائخ کا مستند تذکرہ۔

۶- جذب القلوب الی دیار الجہنم (فارسی)

تاریخ مدینہ کے نام سے اس کا ترجمہ چھپ چکا ہے۔

۷- زبدۃ الاسرار (عربی)

مناقب سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ تالیف پچھتہ الاسرار۔

۸- زبدۃ الآثار (فارسی)

زبدۃ الاسرار کا ترجمہ مع اضافات۔

۹- تکمیل الایمان (فارسی)

اسلامی عقائد اور مسلک اہل سنت و جماعت۔

۱۰- شرح فتوح الغیب (فارسی)

سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تصنیف مبارک فتوح الغیب کی شرح۔

(عربی)

۱۱- معالیت بالسنۃ (عربی)

بارہ مہینوں کے اسلامی معمولات، کتب و سنت اور طریق اسلام کی روشنی میں۔

پروفیسر خلیق احمد نظامی نے ڈاکٹر زبید احمد کے حوالے سے شیخ محقق کی

تصانیف میں اکمال فی اسماء الرجال کا بھی ذکر کیا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ

فہرست التالیف میں اس کا ذکر نہیں ہے، حالانکہ اکمال امام ولی الدین رحمہ اللہ

تعالیٰ صاحب مشکوٰۃ کی تصنیف ہے اور مشکوٰۃ شریف کے آخر میں چھپی ہوئی عام

دستیاب ہے۔

۱۲- تحصیل التعرف فی معرفۃ الفقہ و التصوف (عربی)

یہ کتاب دو قسموں پر مشتمل ہے

پہلی قسم:

تصوف کی تعریف اور اس کی اہمیت بیان کرنے کے بعد شیخ احمد ذروق کی

کتاب ”قواعد الطریقۃ“ کے اٹھائیس قواعد کی شرح جن میں علماء ظاہر و

باطن کے درمیان مفاہمت کی راہنمائی ہے

دوسری قسم:

فقہ حنفی کی اہمیت اور برتری کے بیان کے ساتھ سیدنا امام اعظم، امام احمد بن

حنبل اور سیدنا غوث اعظم کا تذکرہ۔

۱۳- فتح المغان بتائید مذهب النعمان:

مذہب حنفی کے قرآن پاک اور قوی احادیث سے دلائل۔

۱۴- رسالہ ضرب الاقدام

میر عبد الغفار کشمیری شہناہوری نے ۱۳۳۹ھ میں پانچ رسائل کا مجموعہ شائع کیا تھا،

ان میں ایک رسالہ ضرب الاقدام بھی ہے، اس کی ابتداء میں لکھا ہے:

رسالہ ضرب الاقدام

من تصنیف زبدۃ المحققین شیخ عبدالحق دہلوی

رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

اس رسالے میں حضرت شیخ محقق نے صلوٰۃ غوثیہ کا ثبوت اور جواز پیش

کیا ہے۔

۲۱ ربیع الاول ۱۰۵۲ھ / ۱۶۴۲ء کو آسمانِ علم و معرفت کا نیر درخشاں احادیثِ نبویہ کا عظیم شارح، دین اسلام اور مقامِ مصطفیٰ کا محاذ اور مسلکِ اہل سنت کا پاسپان، دنیا والوں کی نگاہوں سے روپوش ہو کر دہلی کے ایک گوشے میں بچہ استراحت ہوا۔ رحمہ اللہ تعالیٰ و قدس سرہ۔

شیخِ محقق کی دینی و علمی خدمات

حضرت شیخِ محقق رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حوصلہ آزدگی دین اسلام کے تحفظ اور اس کا پیغام عام کرنے اور مقامِ مصطفیٰ ﷺ کی حفاظت کرنے میں صرف کر دی۔ دینی متین کے خلاف اٹھنے والے نئے نئے فتنوں کی موثر سرکوبی کی اور مسلکِ اہل سنت و جماعت کی شاندار ترجمانی کی، بالخصوص عقیدہ نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والوں کے خلاف علمی و فکری جہاد کیا۔

اُس دور میں ممدوی تحریک عروج پر تھی، جس کا آغاز سنت کی ترویج اور بدعت کے خاتمے سے متعلق تھا۔ بعد ازاں ممدویت کا تھوڑا سا سطح تک پہنچا کہ دین اسلام کے قطعی عقیدے ختم نبوت سے ٹکرا گیا، اس تحریک کا بانی سید محمد جوپوری کہتا تھا کہ ہر دو کمال جو حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کو حاصل تھا، وہ مجھے بھی حاصل ہو گیا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہ کمالات وہاں اصالت تھے اور یہاں تبعاً ہیں۔ اجاب رسول اس درجہ کو پہنچ گئی ہے کہ امتی نبی کی مشن ہو گیا ہے۔ علامہ ابن حجر مکی، حضرت علی نقی اور شیخِ محقق رحمہ اللہ عبدالحق محدث دہلوی (رحمہم اللہ تعالیٰ) نے اس تحریک کی شدید مخالفت کی اور مقامِ مصطفیٰ کے تحفظ کا فریضہ انجام دیا۔

پروفیسر خلیق احمد نقوی لکھتے ہیں :

”اگر سولویں اور سترھویں صدی کی مختلف مذہبی تحریکوں کا غور تجزیہ کیا جائے، تو یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ اس زمانے کا سب سے اہم مسئلہ پیغمبر اسلام کا صحیح مقام اور حیثیت متعین کرنا، اور برقرار رکھنا تھا۔“

تھوڑا سا، عقیدہ ممدویت، نظریہ النبی (دین اسلام کی عمر صرف ایک ہزار سال ہے) (۱۲۰۱ھ)، یہ سب تحریکیں پیغمبر اسلام (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کے مخصوص مقام اور مرتبہ پر کسی نہ کسی طرح ضرب لگاتی تھیں۔

شیخ عبدالحق کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے پیغمبر اسلام ﷺ کے اعلیٰ و ارفع مقام کی پوری طرح وضاحت کر دی اور اس سلسلہ کی ہر ہر گمراہی پر غلامت سے تنقید کی۔ لہ

یہ وہ دور تھا کہ علامہ تھیوں کی سرپرستی کرتے تھے اور فسق و فجور کی حوصلہ فروانی کرتے تھے۔ صوفیائے خام نے طریقت کو شریعت سے الگ کر کے تہذیب کا جیسا بگاڑ دیا تھا، ایسے غلام مشائخ کی بے ہودگیوں نے اکبر بادشاہ کو دین سے برگشتہ کر دیا تھا، اور نہ قول شیخِ محقق ایک وقت وہ تھا کہ

”بادشاہ اتباعِ شریعت اور عبادت کا پابند تھا، وہ مشائخ کا بہت عقیدت مند تھا، اور ایک وقت تک خطبہ بھی خود پڑھا کرتا تھا۔“

پھر ایسا برگشتہ ہو کہ دن بدن دین سے دور ہوتا چلا گیا، بقول ملا عبد القادر بدایونی ارکانِ دین اور اسلامی عقائد مثلاً نبوت، کلام، دیدارِ الہی وغیرہ کا منظر اڑایا جانے لگا۔ حضور نبی اکرم ﷺ کی نبوت پر صراحتاً اعتراضات کئے جانے لگے۔ کسی نے مجال نہ تھی کہ دیوان خانے میں اعلامیہ نماز ادا کرے۔ چار وقت سورج کی عبادت کی جاتی، مانتے پر تشدد لگایا جاتا، اسلامی تعلیمات کے خلاف کتے اور خنزیر کی مباحثت کا

علم کا عدم قرار دے دیا گیا، اور ان کی زیارت کو عبادت کا درجہ دے دیا گیا۔

ظاہر ہے ان حالات میں عقائد و اعمال کے ہر گوشے میں بگاڑ کا پیدا ہونا قدرتی امر تھا۔ شیخ محقق نے دینی تعلیمات کو فروغ دے کر اس زہر کا تریاق فراہم کیا۔ شیخ نے اکبر کے انتقال پر نواب سید فرید مرگشی خاں کے ذریعے جہانگیر کو تاجی خط لکھا، جس کی ایک ایک سطر سے دین اور ملت اسلامیہ کا درد ٹپکتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اس خط میں شیخ محقق نے دنیا کی بے ثباتی، عدل و انصاف کی اہمیت، مقام نبوت اور اخبار شریعت ایسے مسائل پر کھل کر گفتگو کی ہے تاکہ جہانگیر اپنے پیش رو کی گمراہیوں کا مرتکب نہ ہو، اس کے علاوہ شیخ نے اکبری دور کے دیگر امراء و سلاطین کو بھی خطوط لکھے اور امرایہ کی دینی غیرت کو جوش دلایا۔

امام ربانی، مجدد الف ثانی اور حضرت شیخ محقق (رحمہما اللہ تعالیٰ) دونوں ہم عصر بھی ہیں اور پیر بھائی بھی، تجدید اسلام، احیاء سنت اور امامت بدعت کے مسئلے میں دونوں کا ہدف ایک ہے، البتہ طریق کار دونوں کا اپنا اپنا ہے۔

پروفیسر خلیق احمد نظامی لکھتے ہیں :

”حقیقت یہ ہے کہ دونوں نے ایک ہی بات کہی ہے، لیکن مختلف انداز میں، مجدد صاحب کے یہاں انقلابی جوش، سخت گیری اور ”مرد ہم زن“ کے نعرے ہیں، تو شیخ محدث کے یہاں بھی ماحول سے سخت نفرت اور احیاء سنت کا غیر معمولی جذبہ ہے۔ مجدد صاحب کی طرح وہ ڈنکے کی چوٹ پر بات نہیں کہتے، لیکن کہتے وہی ہیں جو مجدد صاحب نے کہا ہے۔“

دربار اکبری کے مشہور شاعر اور بے نظیر تفسیر سواطع الالہام کے مصنف فیض کے شیخ محقق سے گہرے تعلقات تھے۔ فیضی کے خطوط پڑھنے سے پتا چلتا ہے

اسے شیخ سے کتنی محبت و عقیدت تھی؟ شیخ اگر چاہتے تو فیض اور ابو الفضل کے لیے دربار اکبری میں بوسے سے بڑا ڈنیاوی اعزاز حاصل کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے فقر و فاقہ اور گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کی اور ان کے فقر غیور نے کسی طرح کو اراکہ کیا کہ عظمت اسلام پر حرف آئے۔ فیضی جیسا علامہ اور مخلص دوست جب ضرورت تنہا سے بھٹک گیا، لوہاس کی فرمائش کے باوجود شیخ نے اس سے منہ پھٹا دیا۔

لغرض التوائف میں شیخ محقق نے جس قدر تند و تیز تبصرہ فیضی کے بارے میں کیا ہے، کسی دوسرے معاصر کے بارے میں نہیں کیا۔ غیرت ایمانی کا ان کے قلم سے ٹپکتا ہوا محسوس ہوتا ہے، فرماتے ہیں :

”فیضی اگرچہ فصاحت و بلاغت اور کلام کی پیشگی میں ممتاز روزگار تھا، لیکن انہوں نے اس نے کفر اور گمراہی کے غڑھے میں گر کر بدمذہبی کا نشان اپنے حالات کی پیشانی پر لگا لیا۔ حضور نبی اکرم ﷺ کی ملت اور دین والوں کے لئے اس کا اور اس کی محسوس جماعت کا نام لینے سے بھی پرہیز ہے، اللہ تعالیٰ ان پر رجوع فرمائے، اگر وہ مومن ہیں۔“ (ترجمہ) ۱۔

علم حدیث کی تشریح اور ترویج

علم حدیث ثمالی بندہ سے تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے شیخ محقق نے علوم دینیہ خصوصاً علم حدیث کی شمع روشن کی، میز درس و تدریس اور تصنیف و تالیف کو ایک مشن کے طور پر اپنایا، تو ہندوستان کی فضائیں قال اللہ قال رسول کی دل نوا صداؤں سے گونج گئیں۔

اس مرتبہ شیخ محقق کی تصانیف کا ذکر اس سے پہلے کیا جا چکا ہے۔ ان کے خاندان کی پیش خدمات کا مختصر تذکرہ ذیل میں پیش کیا جاتا ہے :

○ حضرت شیخ نور الحق بن شیخ محقق (متوفی ۹ شوال ۱۰۷۰ھ) نے چھ جلدوں میں طحطاوی شریف کی شرح "تفسیر القاری" کے نام سے تالیف میں لکھی۔ انداز دینی ہے، جو شیخ محقق قدس سرہ کا "اشعۃ اللمعات" میں ہے۔ نیز شرح "شفا کل ترمذی" لکھی جس کا قلمی نسخہ رامپور کے کتب خانہ میں موجود ہے۔

○ شیخ نور الحق کے پوتے شیخ سیف اللہ بن شیخ نور اللہ نے "شفا کل ترمذی" کی شرح "اشرف اوساکن" کے نام سے لکھی۔

○ شیخ نور الحق کے دوسرے پوتے شیخ محب اللہ نے "صحیح مسلم" کی شرح "منہج المعتم" کے نام سے لکھی۔

○ شیخ محبت اللہ کے فرزند اکبر حافظ محمد فخر الدین نے "حصن حصین" کی شرح فارسی میں لکھی۔

○ حافظ محمد فخر الدین کے صاحبزادے شیخ الاسلام محمد، دہلی میں صدر المصنوع کے عہدے پر فائز رہے۔ انہوں نے طحطاوی شریف کی شرح چھ جلدوں میں لکھی، جو "تفسیر القاری" کے حاشیہ پر چھپی ہوئی ہے۔

○ شیخ الاسلام محمد کے صاحبزادے شیخ سلام اللہ نے "منوھا امام مالک" کی شرح، "شرح مفتی حل اسرار الفتاویٰ" دو جلدوں میں لکھی۔ اس کے علاوہ "شرح شفا کل ترمذی" لکھی۔

○ شیخ سلام اللہ کے صاحبزادے شیخ محمد سالم نے رسالہ "نور الایمان" اور رسالہ "اصول الایمان" لکھے۔

غرض یہ کہ شیخ محقق اور ان کے خاندان نے علوم دینیہ اور حدیث شریف کی جو خدمات جلیلہ انجام دی ہیں، وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں۔

۱۔ فیہر خلیق احمد نظامی لکھتے ہیں:

"حضرت شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی نے جس وقت مسند تدریس چھائی اس وقت شمالی ہندوستان میں حدیث کا علم تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ انہوں نے اس محک و تاریک بحول میں علوم دینی کی ایسی شمع روشن کی کہ دور دور سے لوگ پروانوں کی طرح کھینچ کر ان کے گرد جمع ہونے لگے۔ دس صدیوں کا ایک نیا سلسلہ شمالی ہندوستان میں جاری ہو گیا۔ علوم دینی خصوصاً حدیث کا مرکز قتل، سحرات سے منتقل ہو کر دہلی آگیا۔ چار سو بیس صدی ہجری کے شروع سے تیر سو بیس صدی کے آخر تک علم حدیث پر جتنی کتابیں ہندوستان میں لکھی گئی ہیں، ان کا بیشتر حصہ دہلی یا شمالی ہندوستان میں لکھا گیا، یہ سب شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا اثر ہے۔" ۱۔

حضرت شیخ محقق قدس سرہ کی دینی خدمات کے بارے میں چند مزید اثرات ملاحظہ ہوں:

حضرت امام سید خادم علی آزاد ہجراتی نے شیخ محقق کے تذکرے کا آغاز ان کلمات سے کیا ہے:

"وہ سورہی اور معنوی کمال کے جامع اور بے مثال نبوی کے عاشق صادق تھے، انہیں شہرت کا عظیم حصہ ملا۔ معززین میں سے کسی نے انہیں اور کسی نے تنقید ان کا تذکرہ کیا ہے۔ دہلی میں واقع ان کے مزار کے گنبد میں ایک پتھر پر ان کے مختصر حالات فارسی میں لکھے گئے ہیں، میں ان کا عربی میں ترجمہ کر رہا ہوں۔" ۲۔ (ترجمہ)

مولوی فقیر محمد ^{رحمہ علی}، علامہ غلام علی آزاد بلوچی کے حوالے سے لکھتے ہیں:

"ہاں (۵۲) سال کی عمر میں ظاہر و باطن کی جمعیت سے محنت (قدرت) حاصل کر کے تکمیل فرزندان و طالبان میں مشغول ہوئے اور فکر علوم خصوصاً علم شریف حدیث میں ایسی طرز سے جو ولایت عظمیٰ میں کسی کو علمائے مقلدین و متاخرین سے حاصل نہ ہوا تھا، مستزاد مستثنیٰ ہوئے اور فنون عہدہ خصوصاً علم حدیث میں تلبہ معتبرہ تصنیف کیں، جن پر علمائے زمانہ فکر کرتے اور ان کو بنیاد ستوار علم جانتے ہیں و راہل دانش خواں و عوام دل و جان سے ان کے خریدار ہیں۔" (۱)

ایشوائے اہل حدیث نواب صدیق حسن خاں بھوپالی لکھتے ہیں:

"ہندوستان جب فتح ہوا، اس میں علم حدیث نہیں تھا، پھر کبریٰ بیت امر کی طرح کیا پھر تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کے بعض علماء مثلاً شیخ عبدالحق ترک دہلوی، متوفی ۱۰۵۲ھ اور ان جیسے دوسرے علماء پر اس علم کا فیضان کیا، شہ وہ پہلے عالم ہیں جو ہند میں علم حدیث لائے اور یہاں کے لوگوں کو بہترین انداز میں یہ علم سکھایا، پھر یہ منصب ان کے صاحبزادے شیخ نور الحق متوفی ۱۰۷۳ھ نے سنبھالا۔" (۲) (ترجمہ)

شیخ محقق قدس سرہ کی تصانیف پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"شیخ کی تمام تصانیف علماء کے نزدیک مقبول اور محبوب ہیں، علماء انہیں شوق سے پڑھتے ہیں اور وہ واقعی اس لائق ہیں، ان کی عبادت میں آفت، نصاحت اور سلاست ہے، کان انہیں محبوب رکھتے ہیں اور دل

نکلت اندر ہوتے ہیں۔" (۳) (ترجمہ)

مولوی فقیر محمد ^{رحمہ علی} لکھتے ہیں:

"آپ کی فضیلت اور تفضیل حدیث میں کوئی موافق و مخالف شک نہیں کر سکتا، سرورہ جس کو اللہ تعالیٰ انصاف سے اندھا کر دے یا تعصب کی پٹی آنکھوں پر باندھ دے، اعلا نا اللہ منہا۔"

عقائد

اہل سنت و جماعت کے عقائد و تلبہ کلام مشرق

شرح عقائد، تہذیب ابو شکور سامی، دار المعتمد المستعد اور دار تکمیل الایمان وغیرہ میں بیان کئے گئے ہیں۔ دور آخر میں کچھ مسائل کو نزاعی مانا گیا ہے۔ ذیل میں ہم اس امر کا منظر سا چارہ دیکھتے ہیں کہ شیخ محقق نے ان مسائل کے بارے میں کیا کہا ہے؟ اختصار کے پیش نظر صرف ترجمہ پر اکتفا کیا جا رہا ہے۔

سرکارِ دو عالم ^{صلی اللہ علیہ وسلم} کی محبت

شیخ محقق کو حضور سید الانبیاء ^{صلی اللہ علیہ وسلم} سے گہری و گمانہ عقیدت و محبت تھی جو ہر مسلمان کو ہونی چاہیے۔ مدینہ منورہ کے احترام کے پیش نظر وہاں گئے تھے پاؤں پھرتے تھے۔ سرکارِ دو عالم ^{صلی اللہ علیہ وسلم} کا ذکر آتا ہے تو حضرت شیخ پر ایک وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور ان کا قلم حدود شریعت میں رہتے ہوئے اپنی جولانیاں دکھاتا ہے شیخ محقق قدس سرہ نے حضور سید عالم ^{صلی اللہ علیہ وسلم} کی بارگاہ میں ایک نعمت چش کی تھی، اس کے چند اشعار ملاحظہ ہوں:

ٹٹا لیش گو، ولے چوں نیست ایند کش ز تو ممکن،

ہاں یک بیت مدحش را علی الاجمال اکتافین
تو اس کو را خدا از بہر شرع و جہل ذہن،
وگر بہر وصف کس بخوانی اندر مدحش انتہا کن
غرام در غم ہجر بیات یا رسول اللہ
ہمال خود نما رہے جان زار شیدا گل
جہاں تار یک شد از صلم یہ کدراں
بیافعالے را روشن از نور نقی گل

نبی اکرم ﷺ کی نعت کو، لیکن چونکہ تم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، اس لئے یہ ایک شعر پڑھ کر آپ کی اتالیقی تشریف پر اکتفا کرو۔

حکم شریعت اور دین کی مخالفت کے پیش نظر حضور سرور عالم ﷺ کو خدا نہ کہو، اس کے علاوہ آپ کی تشریف میں جو وصف چاہو تحریر کرو۔

یا رسول اللہ (ﷺ) میں آپ کے ہمال اقدس کے ہجر کے غم میں پریشان ہوں، اپنی یہ اور عطا فرمائیں اور محب صوابی کی جان پر رحم فرمائیں۔

بیاد کاروں کے ظلم سے دنیا تاریک ہو گئی ہے، آپ تشریف لائیں، اور نور نقی سے جہاں کو روشن فرمائیں۔

کہتے ہیں کہ جب ﷺ تیسرے شعر پر پہنچے تو رقت جاری ہو گئی اور زار و قطار رہنے لگے، خود ﷺ محقق کا بیان ہے کہ انہیں چار مرتبہ خواب میں حضور نبی اکرم ﷺ کی زیارت ہوئی۔

علم مصداق (علیہ السلام)

حدیث شریف میں ہے: فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

حضرت شیخ محقق رحمہ اللہ تعالیٰ اس کا ترجمہ اور شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

”میں نے جان لیا، وہ کچھ جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام جزئی اور کلی علوم اور ان کا احاطہ حاصل ہو گیا۔“

مدارج النبوة کے خطبہ میں فرماتے ہیں:

”حضور نبی اکرم ﷺ ذات الہی کی تمام صفاتوں، اللہ تعالیٰ کی صفات کے احکام، افعال و آثار کے اسرار کے جاننے والے اور تمام ظاہر و باطن اور اول و آخر علوم کا احاطہ کئے ہوئے ہیں اور لَوْ قُلْتُ ذِي عِلْمٍ عَظِيمٍ کا مصداق ہوئے ہیں۔“

ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں:

”حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر پہلی دفعہ صورت چھوٹنے تک جو کچھ دنیا میں ہے حضور نبی اکرم ﷺ پر منکشف کر دیا گیا، یہاں تک کہ اول سے آخر تک تمام احوال آپ کو معلوم ہو گئے۔ آپ نے بعض احوال کی خبر صحابہ کرام کو بھی دی۔“

ان تصریحات سے ظاہر ہو گیا کہ حضرت شیخ محقق کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم ﷺ کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیام قیامت تک کے تمام احوال اور ذات باری تعالیٰ کی شیون اور صفات کا علم عطا فرمایا۔ اسی وسیع ترین علم کو علیہ ما کان و ما یکنون کہا جاتا ہے۔

۱۔ عبدالحق محدث دہلوی، شیخ محقق: اشعۃ النبوت قاری (مکتبہ نوریہ رضویہ سنہ ۱۳۲۲ھ) ص ۳۳۳

۲۔ عبدالحق محدث دہلوی، شیخ محقق: مدارج النبوة قاری (مکتبہ نوریہ رضویہ سنہ ۱۳۲۲ھ) ص ۲

۳۔ عبدالحق محدث دہلوی، شیخ محقق: مدارج النبوة قاری (مکتبہ نوریہ رضویہ سنہ ۱۳۲۲ھ) ص ۳۳

اختیار و تصرف

مسئلہ شریف کی حدیث میں ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے حضرت
روح بن کعب اسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا: سل (پوچھو)

حضرت شیخ حقیق رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی شرح میں اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اعظم
ﷺ کی قدرت اور اختیار بیان کرتے ہوئے حالِ باعدہ دیا ہے:

"مطلنا فرمایا، گو، کسی خاص مطلوب کی تخصیص نہیں فرمائی۔ اس سے
معلوم ہوتا ہے کہ تمام معاملہ آپ کے دستِ اقدس میں ہے، جو چاہیں،

جستہ چاہیں، اپنے پروردگار کی اجازت سے دے دیں۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دُنِيَ وَ ضَرَفَهَا

وَمِنْ عُلُوِّكَ جِلْمُ اللَّوْجِ وَالْقَلَمِ

زنیاد آخرت آپ کی بخشش کا ایک حصہ ہیں اور لوح و قلم کا علم آپ
کے علم کا بعض ہے۔

اگر خیریت دنیا و عقبی، کر زو واری

ہر گاہ پیش میا و ہر چہ می خواہی تمنا کن

اگر تو دنیا آخرت کی خیریت کی کر زو رکھتا ہے، تو ان کے دربار

میں آ، اور جو چہ بتا ہے کر زو کر۔"

ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں:

جن و انس کے تمام ملک اور ملکوت اور تمام جہان، اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور

تصرف سے نبی اکرم ﷺ کے احاطہ قدرت و تصرف میں تھے۔

حضور و ناظر

حضور نبی اکرم ﷺ روضہ مقدسہ میں تشریف فرما عطا الہی تمام جہان کا

فرما رہے ہیں، جہاں چاہیں تشریف لے جاسکتے ہیں۔ اسی مطلب کو حاضر و ناظر
نے عنوان سے تعبیر کیا جاتا ہے حضرت شیخ حقیق قدس سرہ فرماتے ہیں:

"اس کے بعد اگر یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم ﷺ کے جسمِ اقدس

و ایسی حالت اور قدرت بخشی ہے کہ آپ جس جگہ چاہیں بعینہ اُن جسم

مبارک کے ساتھ یا جسم مثالی کے ذریعے تشریف لے جائیں خواہ آسمان

پر یا زمین پر، اسی طرح قبر میں یا قبر کے علاوہ اس کا احتمال ہے، جبکہ ہر

حال میں روضہ مبارک کے ساتھ خاص نسبت برقرار رہتی ہے۔"

حک، قرب السبل میں فرماتے ہیں:

علمائے امت کے کثیر مذاہب اور اختلافات کے باوجود کسی ایک شخص کا

اس مسئلے میں اختلاف نہیں ہے کہ نبی اکرم ﷺ تلوین اور عجز کے

مشاربہ کے بغیر، حقیقت حیات سے دائم و باقی ہیں اور اعمالِ امت پر حاضر و

ناظر، طالبان حقیقت اور بارگاہ رسالت کی طرف متوجہ ہونے والوں

کے لئے فیض رسالہ اور سرمنی ہیں۔

اس کے علاوہ "مدارج النبوة" فارسی جلد ۱ ص ۲۲۱ اور "اشعۃ المعارف" فارسی جلد ۱

ص ۲۰ پر بھی یہ مسئلہ بیان کیا ہے۔

کرم بے سایہ

شیخ حقیق، مدارج النبوة میں فرماتے ہیں

"حضور نبی اکرم ﷺ کا سایہ زمین پر زمین پر تھا، کبریاۃ زمین چاہے

۱۔ عبدالحق خرمش، ہادی، شیخ حقیق، اشعۃ المعارف، ج ۱، ص ۲۰

۲۔ عبدالحق خرمش، ہادی، شیخ حقیق، اشعۃ المعارف، ج ۱، ص ۲۰

۱۔ عبدالحق خرمش، ہادی، شیخ حقیق، اشعۃ المعارف، فارسی، ج ۱، ص ۲۰

۲۔ عبدالحق خرمش، ہادی، شیخ حقیق، اشعۃ المعارف، فارسی، ج ۱، ص ۲۰

سکھت اور نجات ہے، دوسوپ میں بھی آپ کا سایہ نہیں دیکھا گیا، اسی طرح علماء نے بیان کیا ہے، تعجب ہے کہ ان بزرگوں نے چراغ کی روشنی میں سایہ نہ ہونے کا ذکر نہ کیا..... چونکہ نبی اکرم ﷺ عین نور ہیں نور کا سایہ نہیں ہوتا۔“

وید اور الہی

اشعۃ المہجات میں فرماتے ہیں :

”مختار یہ ہے کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کا وہ نور ممکن ہے، لیکن بالظائق واقع نہیں، یہاں حضور سید المرسلین ﷺ کے لئے شب معراج واقع ہے۔“

حیات انبیاء کرام و اولیاء عظام

مدارج النبوة میں فرماتے ہیں :

”انبیاء کرام عظیم اسلام کی حیات، علماء ملت کے درمیان متفق علیہ ہے اور کسی کا اس میں اختلاف نہیں ہے کہ دو زندگی، شہداء اور فی سبیل اللہ جہاد کرنے والوں کی زندگی سے کامل تر اور قوی تر ہے، ان کی زندگی معنوی اور اخروی ہے اور انبیاء کرام کی جسمی اور دنیاوی ہے، اس بارے میں احادیث اور آثار واقع ہیں۔“

نیز ملاحظہ ہو : ”اشعۃ المہجات“ فارسی، ج ۱، ص ۵۷

”اشعۃ المہجات“ میں فرماتے ہیں :

”انبیاء کرام حیات حقیقی دنیاوی سے زندہ ہیں اور اولیاء کرام حیات

۱۔ عبدالحق محدث دہلوی، شیعہ متقی :

مدارج النبوة فارسی، ج ۱، ص ۱۸

۲۔ عبدالحق محدث دہلوی، شیعہ متقی :

اشعۃ المہجات فارسی، ج ۱، ص ۳۴

۳۔ عبدالحق محدث دہلوی، شیعہ متقی :

مدارج النبوة فارسی، ج ۱، ص ۳۵

اخریٰ معنوی سے۔“

جذب القلوب میں فرماتے ہیں :

”بعض مشائخ نے کہا کہ میں نے چار اولیاء کرام کو پایا، وہ قبروں میں اسی طرح تھکے کرتے ہیں، جس طرح ظاہری حیات میں کرتے تھے۔
یہ اس سے زیادہ۔“

سماع مولیٰ

جذب القلوب میں فرماتے ہیں :

”تمام اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ تمام اموات کے لئے جانے اور سنے والے اور اکات ثابت ہیں۔“

زیارت قبور

”تمام مومنوں کی قبروں اور ان کی زوحوں کے درمیان ایک دائمی نسبت ہے جس کی بہرہ زیارت کرنے والوں کو پہنچاتے ہیں اور انہیں سلام کہتے ہیں، اس کی دلیل یہ ہے کہ زیارت تمام اوقات میں ممکن ہے۔“

زیارت روضۃ النور

”جذب القلوب“ میں فرماتے ہیں :

”حضرت سید المرسلین ﷺ کی زیارت، افضل سالوں اور مکہ مکرمہ مستحبات

۱۔ عبدالحق محدث دہلوی، شیعہ متقی :

اشعۃ المہجات فارسی، ج ۱، ص ۳۵

۲۔ عبدالحق محدث دہلوی، شیعہ متقی :

جذب القلوب فارسی، ج ۱، ص ۳۵

۳۔ عبدالحق محدث دہلوی، شیعہ متقی :

جذب القلوب فارسی، ج ۱، ص ۳۵

میں سے ہے، اس پر علمائے دین کا قولی اور فعلی اجماع ہے۔

توسل اور استغاثت

”جذب القلوب“ میں فرماتے ہیں :

”حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: تم میرے نبی کے طفیل نور ان انبیاء کرام کے طفیل جو مجھ سے پہلے ہوئے، اس حدیث سے وصال سے پہلے اور اس کے بعد دونوں حالتوں میں توسل ثابت ہے۔ نبی اکرم ﷺ کی طہری حیات مبارکہ میں اور دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بعد وصال کے بعد، جب دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے وصال کے بعد توسل جائز ہے، اوسید الانبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام سے بطریق اولیٰ جائز ہوگا، بلکہ اس حدیث کی بناء پر احد از وصال اولیاء کرام سے توسل کا قیاس کریں تو بعید نہیں ہے، ہاں اگر حضور سید المرسلین ﷺ کی خصوصیت پر دلیل قائم ہو جائے، تو قیاس درست نہ ہوگا، مگر دلیل کہاں ہے؟“

اشعۃ اللمعات میں فرماتے ہیں :

”امام غزالی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ زندگانی میں جس جہتی سے مدد طلب کی جاتی ہے، ان کے وصال کے بعد بھی ان سے مدد طلب کی جائے گی“

”اشعۃ اللمعات“ فارسی جلد سوم میں تفصیلی گفتگو کے بعد فرماتے ہیں :

”مستغنی کی خواہش کے برخلاف اس جگہ کلام طویل ہو گیا، کیونکہ

۱۔ جہاں تک توسل و توسل کے متعلق ہے	جذب القلوب (فارسی) ص ۱۰
۲۔ جہاں تک توسل و توسل کے متعلق ہے	جذب القلوب (فارسی) ص ۲۱
۳۔ جہاں تک توسل و توسل کے متعلق ہے	جذب القلوب (فارسی) ص ۱۵

ہمارے زمانے کے قریب ایک فرقہ پیدا ہو گیا ہے، جو اولیاء اللہ سے استدعا کا منکر ہے اور ان کی طرف توجہ کرنے والوں کو مشرک اور بت پرست قرار دیتا ہے، اور جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتا ہے۔“

استغاثت

اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں :

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر فی سبیل اللہ اور گناہ گاروں کے گناہوں میں اہل طاعت و تقویٰ کی کوئی امداد اور خدمت کی ہوگی، تو آخرت میں اس کا نتیجہ پائیں گے اور ان کی شفاعت اور امداد سے جنت میں جائیں گے۔ امام ابن ماجہ کی روایت کردہ حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن تین گروہ شفاعت کریں گے :

انبیاء، پھر علماء، پھر شہداء، اس کی شرح میں فرماتے ہیں :

”ان تین گروہوں کی شفاعت کی تخصیص ان کی فضیلت و کرامت کی زیادتی کی بناء پر ہے، ورنہ تمام اہل خیر مسلمانوں کے لئے شفاعت ثابت ہے۔ اس سلسلے میں مشہور حدیثیں وارد ہیں، خواہ گناہوں کی بخشش کے لئے ہو یا درجاء کی بلندی کے لئے، اور شفاعت کا انکار بدعت اور گمراہی ہے جیسے کہ خوارج اور بعض معتزلہ کا مذہب ہے۔“

اہل میناد

”رجح الادب“ میں فرماتے ہیں :

”اہل میناد نے حضور نبی اکرم ﷺ کی ولادت باسعادت پر خوشی اور

۱۔ اہل میناد (فارسی) ج ۳، ص ۲۴	۲۔ اہل میناد (فارسی) ج ۳، ص ۲۴
۳۔ اہل میناد (فارسی) ج ۳، ص ۲۴	۴۔ اہل میناد (فارسی) ج ۳، ص ۲۴
۵۔ اہل میناد (فارسی) ج ۳، ص ۲۴	۶۔ اہل میناد (فارسی) ج ۳، ص ۲۴

سرسن کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی بدولت اس کے عذاب میں تخفیف فرمادی اور سو سو سال کے دن اس سے عذاب اٹھالیا، جیسے کہ احادیث میں آیا ہے۔ اس جگہ مبادی منانے والوں کے لئے دلیل ہے جو سرکارِ دو عالم ﷺ کی ولادت باسعادت کی رات خوشی مناتے ہیں اور مال خرچ کرتے ہیں۔ ایسا جب جو کافر تھا اور اس کی خدمت قرآن پاک میں نازل ہوئی۔ اُسے حضور نبی اکرم ﷺ کی ولادت باکرامت کی خوشی منانے اور اپنی کثیر کا دودھ حضور سرکارِ دو عالم ﷺ کے لئے صرف کرنے پر جزادی گئی۔ مسلمان جو محبت اور سرور سے مال مال ہے اور اس سلسلے میں مال خرچ کرتا ہے، اس کا کیا حال ہوگا؟ لیکن یہ ضروری ہے کہ عوام میں پیدا کردہ بدعتوں مثلاً گانے، حرام آلات کے استعمال اور منکرات سے خالی ہو، تاکہ طریقہ ہدایت محرومیت کا سبب نہ ہو۔“

ایصالِ ثواب

”تکمیل الایمان“ میں فرماتے ہیں:

”مردوں کے لئے زندوں کی دعاؤں اور بہ نیتِ ثواب صدقہ دینے میں اہلِ قبور کے لئے عظیم نفع ہے، اس سلسلے میں بہت سی حدیثیں اور آثار وارد ہیں، نماز جنازہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔“

اس کے علاوہ اشعۃ المصابیح، ج ۱، ص ۷۹۷ کا احاطہ ہو۔

عمر

”مناہیت بالسنۃ“ میں فرماتے ہیں:

”مغرب کے بعض متاخرین مباحث نے فرمایا کہ جس دن لولیاہ کرام ہار گدو

عزت اور مقامات قدس میں پہنچتے ہیں، اسی دن باقی دنوں کی نسبت زیادہ ضرورت اور نوریانیت کی امید کی جاتی ہے اور یہ ان امور میں سے ہے جنہیں امامی متاخرین نے مستحسن قرار دیا ہے۔“

رات پر گزید اور عمارت بنانا

”تحقیق رجبہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

”آخر زمانہ میں چونکہ عوام کی نظر ظاہر تک محدود ہے، اس لئے مشائخ اور اولیاء کے مزارات پر عمارت بنانے میں مصلحت دیکھتے ہوئے کچھ چیزوں کا اضافہ کیا تاکہ وہاں اسلام اور اولیائے کرام کی ہیبت و شوکت ظاہر ہو، خصوصاً ہندوستان میں جہاں دشمنانِ دین ہندو اور دوسرے کافر بہت سے ہیں، ان مقامات کی شان و شوکت سے وہ لوگ مرعوب اور مطیع ہوں گے۔ بہت سے اعمال، افعال اور طریقے ایسے ہیں، جو سلفِ صالحین کے زمانے میں نافذ نہ تھے اور بعد کے زمانوں میں نافذ پیدا قرار دیئے گئے۔“

درر بیت

”عشرت شیخ تحقیق قدس سرہ العزیز کو اگرچہ دوسرے سلاسل میں بھی درخشاں ماحول تھی، لیکن ان پر نسبتِ قدسیت کا اس قدر غلبہ تھا کہ وہ حضور مآبِ محمد عبدالقادر جیلانی قدس سرہ العزیز کی نسبت ہی کو اپنے لئے طرہ امتیاز قرار دیتے تھے۔ فتوح الغیب کی فارسی میں شرح لکھی تو احترامِ اس کی ابتداء میں اپنا نام لکھا، اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”اس حقیر کے نام کے ذکر کی کیا حیثیت اور منزل ہے؟ تاکہ اس جگہ ذکر کیا

جاسکے۔"

اس جگہ حضرت پیر مرعلی شاد گولڑوی قدس سرہ کا ایک اہم شاو پیش کیا جاتا ہے جو دلچسپی سے خالی نہیں ہے فرماتے ہیں :

سبحان اللہ! سیدنا قطب الاقطاب کی شان مبارک کا کیا کتنا؟ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ جو جید عالم بھی تھے۔ جب انہوں نے کتاب فتوح الغیب تالیف محبوب سبحانی کی شرح لکھنے کا مصمم ارادہ کیا تو ان کے دل میں ایسی رہشت پیدا ہوئی کہ قلم اٹھانے کی جرأت نہ رہی۔ تاکہ پانچواہ لاہور حضرت شاہ ابو المعالی رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں اس غرض کے لئے حاضر ہوئے کہ وہ برزخی طور پر جناب سلطان اولیاء و جان اصفیاء سے شرح لکھنے کی اجازت طلب فرما کہ انہیں سرفراز فرماویں۔ چونکہ شاہ ابو المعالی سیدنا غوث اعظم کے ساتھ محبت اور تعلق برزخی میں یکاثر اور وہیدندہ ہرگز رہے ہیں، انہوں نے اجازت حاصل کر کے محدث دہلوی علیہ الرحمۃ کو مشرف فرمایا

(ملفوظات مریہ (طبع گولڑہ شریف) ملفوظ ۱۴۲ ص ۱۰۵)

"الہٰد الاخیار" میں متحدہ ہندوستان کے مشائخ کرام کا تذکرہ ہے، لیکن شیخ محقق قدس سرہ کا حسن عقیدت دیکھئے کہ انہوں نے سب سے پہلے سیدنا غوث اعظم رحمہ اللہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا ہے۔

مسک

حضرت شیخ محقق مسک ابی سنفت و جماعت کے امام ہیں، ان کے عقائد کا مختصر جائزہ گزشتہ صفحات میں پیش کیا گیا ہے۔ حضرت شیخ کے عقائد اور معمولات

وہی ہیں، جو حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو:- "مسک امام ربانی"، طبع لاہور، الاموال محمد سعید احمد نقشبندی رحمہ اللہ تعالیٰ، یہی عقائد و معمولات حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ملتے ہیں۔ "القول الجلی کی بازیافت" از حکیم سید محمود احمد برکاتی میں تفصیل دیکھی جاسکتی ہے۔ یہ مقالہ رضا اکیڈمی، لاہور نے طبع کیا۔

علماء دیوبند اگرچہ شیخ محقق کا نام احترام سے لیتے ہیں، تاہم وہ اپنے مستحب امر کا تعلق، ان سے قائم کرنے کیلئے تیار نہیں ہیں۔

مولوی انور شاہ کشمیری کے صاحبزادے مولوی انظر شاہ کشمیری استاذ کبیر، دارالعلوم دیوبند کا ایک اقتباس ملاحظہ ہو، جس میں دو خاموشی کی زبان میں ات کچھ کہہ گئے ہیں :

"ایک عرصہ تک میرا خیال یہ رہا کہ دیوبند کو اپنا تعلق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے کیوں نہ قائم کرنا چاہیے، غالباً ہندوستان میں اپنی مخصوص نوعیت کے اعتبار سے حدیث کے سلسلہ میں ان کی خدمت کچھ کم واقع ضعیف، شروع حدیث میں شاہ صاحب مرحوم کے قلم سے جو کچھ جو اہر پار سے تیار ہوئے ہیں، انہیں تو جانے دیجئے، ان کے صاحبزادہ شیخ نورالحق کی شرح بخاری بھی ایک زمانہ میں معروف و مشہور رہی۔ اس خانوادہ کی خدمات علماء ولی اللہی کے کتبہ کی شرح اگرچہ طویل و وسیع نہیں تھیں، تاہم حدیث و قرآن سے بندہ کو واقف کرنے میں شیخ عبدالحق مرحوم کا بھی بھر جاں حصہ ہے۔

پھر یہ رائے بھی بدل گئی، اول تو اس وجہ سے کہ شیخ مرحوم تک ہماری

ہندی نہیں پہنچتی۔ نیز حضرت شیخ عبدالحق کا فکر کینہ دیوبندیت سے جوڑ بھی نہیں کھاتا۔ غالباً میری بات بہت سوں کو چمکادینے والی ہو، مگر اس موقع پر میں ایک جنٹیل اور صاحب نظر عالم کی رائے میں اپنے لئے پناہ ڈھونڈتا ہوں، سنا ہے کہ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری مرحوم فرماتے تھے کہ "شاشی اور شیخ عبدالحق پر بعض مسائل میں ہدایت و سنت کا فرق واضح نہیں ہو سکا۔" اس اسی اجمال میں بڑا بڑا تفصیلات ہیں، جنہیں شیخ کی تالیفات کا مطالعہ کرنے والے خوب سمجھیں گے۔"

حضور نبی اکرم ﷺ کے علم شریف کی وسعت کی نفی کرنے کے لئے حضرت شیخ محقق قدس سرہ کا نام ناجائز طور پر استعمال کیا گیا۔
مولوی قلیل احمد انکھوی لکھتے ہیں:
"اور شیخ عبدالحق روایت کرتے ہیں کہ مجھے کو دیوار کے چپے کا بھی علم نہیں۔" ۲۰

حالانکہ شیخ محقق نے تصریح کی ہے کہ

"میں غن اصلے مدار و روایت ہواں صحیح تھوہ۔" ۲۱

(ترجمہ) "اس بات کی کوئی حیا نہیں ہے اور اس کی روایت بھی صحیح نہیں ہے۔"
ناوردہ اہل حضرت شیخ نے یہ بات ناوردہ حکایت نقل کی ہے، روایت ہر گز نہیں کی۔
حکایت و روایت ملن نہ ملن آسان کا فرق ہے، جیسے کہ اہل علم پر مبنی نہیں۔
بجا طور پر سمجھا جاسکتا ہے کہ بریلی، بدایوں، خیر آباد اور رامپور کے علماء

۱۔ انظر شوا کشمیری۔ مولوی فت نوٹ پابند ایاز (شہر دیوبند) ۱۳۸۸ھ ص ۶۰

۲۔ قلیل احمد انکھوی مولوی (کتاب کائنات دیوبند) ص ۵۵

۳۔ اہل سنت والحق شیخ محقق (معارف اسلامی) ص ۶۰

ابن عمار اہل سنت ہی حضرت شیخ محقق کے جانشین اور ان کے مسلک کے امین ہیں۔
اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ ایک جگہ چند اکابر ملت اسلامیہ کا ذکر کرنے کے بعد ان الفاظ میں شیخ محقق کا ذکر کرتے ہیں:

"شیخ شیوہ غلام احمد، محقق فقیہ، عارف نبیہ مولانا شیخ عبدالحق

محدث دہلوی وغیرہم کبرائے ملت و عظمائے امت قدسنا اللہ

تعالیٰ یا سرکارہم و افاض علیہم ۲ یو کالیہم و انوارہم۔"

اللہ تعالیٰ شیخ الاسلام، امام اہل سنت، حضرت شیخ محقق، شہ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ العزیز کی حرمت انور پر بے شمار رحمتیں نازل فرمائے، ان کی اولاد انجاد اور تمام اہل سنت و جماعت کو ان کے علمی ورثے کی حفاظت، اور اشاعت کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی تصانیف مبارکہ کے ذریعے احناف کے باہمی اختلاف کا خاتمہ فرمائے۔ آمین
بخدمتہ سید الانبیاء والمرسلین ﷺ۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

ابتداءً یہ تحصیل التعرف

شیخ محقق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے دور کی تابعدار کار شخصیت تھے، انہوں نے صرف علوم دینیہ پڑھے ہی نہیں تھے، بلکہ باکمال علم کی خدمت میں رہ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی تربیت بھی حاصل کی تھی، وہ تربیت و طریقت کے جامع، دریاے علم و معرفت کے شناور، اور اخلاص و تقویٰ کے پختہ تھے، ان کی ہر تحریر منتخب لور دین مبین کی صحیح ترجمان ہے، درج ذیل سطور میں ان کی مایہ ناز کتاب ”تحصیل التعرف فی معرفۃ الفقہ و التصوف“ کا مختصر وارف پیش کیا جا رہا ہے حضرت شیخ محقق نے اس کتاب کو دو حصوں پر تقسیم کیا ہے پہلی قسم: میں تصوف کی تعریف اور اس کی اہمیت بیان کرنے کے بعد

شرح بخاری حضرت شیخ احمد ذوق رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب:

”قواعد الطریقة فی الجمع بین الشریعة و الحقیقة“

سے اٹھائیس قواعد نقل کر کے ان کی شرح کی ہے، جن میں علماء ظاہر و باطن کے درمیان مفاہمت کا راستہ تجویز کیا گیا ہے

دوسری قسم: میں فقہ، فقہاء اور دیگر متعلقہ امور بیان کئے گئے ہیں، اس قسم میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے حالات اور مناقب تفصیل سے بیان کرنے کے علاوہ فقہ حنفی کی عظمت بیان کرنے کے بعد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے احوال کسی قدر تفصیل سے بیان کئے ہیں، چونکہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب پر تھے اس مناسبت سے ان کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے

حضرات کی تصانیف سے بھی فائدہ حاصل کیا جاسکتا ہے، لیکن اس کے لئے تین چیزیں ہیں :

- ۱۔ اعتراض کرنے والوں کی نیک نیتی پر شبہ نہ کیا جائے
 - ۲۔ حضرات پر اعتراض کیا گیا ہے ان کا عذر تسلیم کیا جائے یا تاویل کی جائے
 - ۳۔ جسے دلائل اپنی سوچ اپنی حد تک محدود رکھے۔
- ان شرائط کو ملحوظ رکھا جائے تو انسان غلطی کے مقامات سے محفوظ رہ سکتا ہے اور ہر وجہ البصیرہ اپنے لئے راستہ متعین کر سکتا ہے۔

حضرت شیخ نے منکرین کے انکار کی وجہ بھی بیان کی ہیں اور ان کتابوں کی نندہی بھی کی ہے جن کے مطالعہ سے مخلص علماء نے منع کیا ہے، اس کے باوجود وہ تصوف کی اہمیت کا انکار نہیں کرتے، بلکہ تصوف کو فقہ سے اہم قرار دیتے ہیں، اس کے ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ تصوف بغیر فقہ کے صحیح نہیں ہے۔ تصوف کا اصل یہ ہے کہ انسان اپنا تعلق خالق اور مخلوق سے درست رکھے اور دونوں کے حقوق ادا کرے۔ جسے ضروری احکام شرعیہ فقہیہ کا علم ہی نہیں ہے وہ شیطان کا کھانا تو بن سکتا ہے، اس راستے کا راستہ نہیں ہو سکتا۔

حضرت سیدی شیخ زروق نے بعض لوگوں کے اس خیال کا بھی رد کیا ہے کہ ہم فی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، یعنی وہ غیر مقلد ہوتا ہے، شیخ فرماتے ہیں کہ کافر صوفیہ کرام کسی نہ کسی اہام مجتہد کے پیروکار تھے، لیکن وہ ایسے طریقے کو ترجیح دیتے تھے جس میں دل کو اللہ تعالیٰ کی یاد گاہ میں حضوری میسر ہو۔

حضرت شیخ نے سماع کے بارے میں بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے، حضرت شیخ نقل فرماتے ہیں اختلاف کا خلاصہ یہ ہے کہ اس جگہ تین قول ہیں :

۱۔ فقہاء کے مذہب پر راجح قول یہ ہے کہ سماع حرام ہے،

تصوف اور اس کے متعلقات کا بیان

اس قسم میں تصوف کی تعریف، اس کی اہمیت، اور اس کا اشتقاق بیان کرنے کے بعد اس غلط خیال کی تردید کی ہے کہ صوفیہ کا وجود اسلام کے دورِ اوّل میں نہیں تھا، بلکہ یہ فرقہ بعد کے زمانے کی پیداوار ہے، اس سلسلے میں انہوں نے سید الطائفہ حضرت چنید بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نقل کیا ہے کہ :

”ہمارے طریقے کی بنیاد کتاب و سنت پر ہے اور ہر وہ طریق جو کتاب و سنت کے خلاف ہو باطل اور مردود ہے۔“

ان کا یہ فرمان بھی نقل کیا ہے :

”جس شخص نے حدیث نہیں سنی اور فقہاء کے پاس نہیں بیٹھا اور بابِ حضرات سے ادب نہیں سیکھا وہ اپنے پیروکاروں کو گمراہ کرے گا۔“

اس کے بعد حضرت شیخ محقق نے شارحِ قادری سیدی احمد زروق رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب

قواعد الطریقة فی الجمع بین الشریعة والحقیقة

سے اٹھائیس قواعد نقل کر کے ان کی شرح کی ہے، یہ کتاب دراصل ایک عارفِ بزرگ نے غافلے کی علامت ظاہر اور صوفیہ کے درمیان مفاہمت کی بہترین کوشش ہے اور دونوں فریقوں کے درمیان میانہ روی کا راستہ تجویز کیا ہے۔

صوفیہ کرام کے ماننے والوں کی تعداد اگرچہ ہر دور میں بڑی کثرت کے ساتھ پائی گئی ہے، تاہم ان کے نقادین اور ان پر اعتراض کرنے والے بھی ہر دور میں پائے گئے ہیں، دورِ قدیم میں صوفیہ پر کڑی تنقید کرنے والوں کے سرخیل، مشہور نقاد اور محدث علامہ ابن جوزی ہوئے ہیں۔ حضرت شیخ زروق فرماتے ہیں کہ ان

۲- ی: شین کے نزدیک مہاجر ہے،
۳- صوفیہ کے مسلک کے مطابق تقسیم ہے، جیسے کہ مشہور عقولہ ہے کہ سماع اس کے ازل کے لئے مہاجر ہے۔

حضرت شیخ ذروق فرماتے ہیں کہ حالات ضرورت سماع جائز ہے، مختلف اقوال نقل کرنے کے بعد قاعدہ نمبر ۱۸ میں فرماتے ہیں:

”یہ سب اس وقت ہے جب آلات کے بغیر ہو، ورنہ غیری اور لہر انیم
بن سعد کے علاوہ سب اس کی حرمت پر متفق ہیں۔“

سماع ضرورت کے وقت اور شرائط کی رعایت کے ساتھ جائز ہے، تاہم اس سے خرابیاں پیدا ہونے کا خطرہ ہے، جیسے وہ غلط ذکر مفاسد سے خالی نہیں جس میں مرد اور عورتیں، فاسق اور اہل غفلت موجود ہوں، اس لئے حضرت شیخ ذروق رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں اس علم کے دو موقف ہیں:

۱- جو حضرات برائی کے راستوں کے بند کرنے کے قائل ہیں وہ سماع سے بالکل منع کرتے ہیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ سماع کسی ممنوع اور مکروہ تک پہنچا دے۔

۲- جو حضرات برائی کے راستوں کے بند کرنے کی طرف توجہ نہیں دیتے وہ اسی صورت سے منع کرتے ہیں جہاں باطل اور ناجائز کام پایا جائے۔

پھر فرماتے ہیں کہ پہلا قول زیادہ محتاط، محکم اور زیادہ سلامتی والا ہے۔
۳- کے بعد وہ ضرورتیں بیان کی ہیں جو سماع کی طرف داعی ہیں۔

علاوہ ازیں سماع کے قائلین کی بیان کردہ تین شرائط بیان کی ہیں: ۱۔

۱- وقت موزوں ہو، جگہ مناسب ہو اور ساتھی ہم خیال ہوں۔

۲- فراغت ہو یعنی شرعی اور عادی اعتبار سے کوئی زیادہ اہم امر درپیش نہ ہو۔
۳- دینہ نفسانی خواہشات سے پاک ہو۔
۴- چہرہ اسکی حالتیں اور اسکے احکام

ذکر اور سماع کی محافل میں بعض اوقات حاضرین میں سے کسی پر ایک خاص حالت طاری ہو جاتی ہے جس کی بنا پر وہ حرکت کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں شیخ فرماتے ہیں۔

”صرف اس وقت حرکت کرے جب حال کا غلبہ ہو۔“ ۱-

اگر اس شخص پر حال کا غلبہ نہ ہو اور اس کے باوجود وہ حرکت کرے تو دیکھئے! ۱۰۔
۱۱۔ تین حال سے خالی نہیں ہوگا، اس سے کم درجہ ہے تو خاموش رہے، اس سے بلند درجہ ہو تو اسے منع کرے اور اگر اس کا ہم مرتبہ ہے تو اسے تنبیہ کرے۔

بعد ازاں حضرت شیخ ذروق نے وجہ کے احکام بیان کئے ہیں۔ ۱۲۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے تصوف کی مشہور اور بنیادی کتاب ”تعارف“ کے حوالے سے وجہ کی کئی تعریفیں نقل کی ہیں، حضرت شیخ ابوالحسن نورانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

”وجہ شوق کا وہ شعلہ ہے جو انسان کے سر پر ظاہر ہوتا ہے، تو اس حالت کے وارد ہونے پر اعضا میں خوشی یا غم کی وجہ سے اضطراب ظاہر ہو جاتا ہے۔“

حضرت شیخ محقق فرماتے ہیں:

”مشائخ نے فرمایا کہ وجہ جلد زائل ہو جاتا ہے، محبت کی گرمی برقرار رہتی ہے جو زائل نہیں ہوتی۔“

بعض مشائخ نے فرمایا:

”وجد اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقام مشاہدہ کی طرف ترقی کی بھارتوں کا نام ہے۔“

شیخ زروق فرماتے ہیں کہ اگر حالت وجد میں انسان کا اختیار اور ضبط ہاتھ سے جاتا رہے اور یہ حالت گفت کے بغیر پائی جائے تو اس شخص کا حکم وہی ہے جو مجنون کا ہے اس حالت میں اگر فرض ادا کرنے سے رہ گیا تو اس کی قصا لازم ہے، کیونکہ یہ حالت اگرچہ غیر اختیاری ہے، لیکن اس کا سبب (سہم، ذکر وغیرہ) اس نے اپنے اختیار سے اپنایا ہے۔ اس حالت میں اگر اس سے کوئی غیر مشروع فعل سرزد ہو جائے تو وہ لائق اتہام نہیں، اس سلسلے میں چند بزرگوں کے واقعات پیش کئے ہیں مثلاً

- ۰ — حضرت شیخ ابو الحسن نوری نے اپنی گردن جلوہ کے سامنے چٹن کر دی،
- ۰ — حضرت ابو حمزہ ج کے لئے جاتے ہوئے کنوئیں میں گر گئے انہوں نے انداد کے لئے کسی مخلوق کو نہیں پکارا،
- ۰ — شیخ شبلی نے خاص حالت میں اپنی داڑھی صاف کر دی۔ اور مال دریا میں پھینک دیا۔

اسی ضمن میں حضرت شیخ زروق نے وجد کی تین قسمیں اور ان کی علامات بیان کی ہیں:

- ۱۔ وجد کے دوران ایسا مطلب محسوس ہو جو علم، عمل یا حال کا فائدہ دے اور اسے استراحت کی حاجت محسوس ہو تو یہ وجد حقیقی اور معنوی ہے۔
- ۲۔ صاحب وجد کی توجہ خوش آوازی اور اشعار کی موزونیت کی طرف ہو، اس کے ساتھ نفس میں گرمی اور اضطراب محسوس کرے تو یہ وجد طبعی ہے
- ۳۔ صرف حرکت اس کے پیش نظر ہو اور اس کے بعد بے چینی پیدا ہو اور

میں سخت گرمی ہو تو یہ وجد شیطانی ہے۔

پھر فرماتے ہیں کہ اموال اور عزتوں کی طرح عقول کی حفاظت بھی واجب ہے، لہذا اس شخص کو یہ معلوم ہو کہ میری عقل سماع سے مغلوب ہو جائے گی، اس کے لئے سماع بالانفاق ممنوع ہے، کپڑوں کا پھاڑنا بھی جائز نہیں کہ یہ مال کو ضائع کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ حکم اس وقت ہے جب قصد کپڑے پھاڑے غیر اختیاری حالت میں (معدومہ ہے ۱۲ اق)

مزید فرماتے ہیں کہ عاشقانہ اور شفیق اشعار کا پڑھنا، اشعار کا بلند آواز سے پڑھنا، مظلوم کلام سن کر طبیعت میں میلان کا پیدا ہونا مشاہدہ کے حصول سے معید ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جلال، نفس کے قائم ہونے سے مانع ہے۔ اشعار نفس کی پسندیدہ اور قابل ستائش چیزوں میں شامل ہیں۔ جس شخص کے دل پر حق کائنات جلوہ گر ہو اس میں غیر کا حصہ باقی نہیں رہتا۔ یہی وجہ ہے کہ اکابر صحابہ کرام اور محققین صوفیہ نے شعر و شاعری میں زیادہ دلچسپی نہیں لی۔

وجد کا تذکرہ کیا ہے تو بعض اکابر محققین کے ارشادات بھی مدد طلب فرمائیں۔ بعض سعادتمندوں کو ذکر اور سماع کی مجلس میں حالت وجد و جذب طاری ہو جاتی ہے، اہت میں وجد کا معنی ہے پالینا، صوفیہ کرام کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارد ہونے والے انوار و تجلیات اور کیفیات روحانیہ کا پالینا مراد ہے، جذب کا لغوی معنی پھینچنا ہے، صوفیہ کرام کی اصطلاح میں جذب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا اس قدر جذبہ ہو جائے کہ توجہ تمام ماسوی اللہ تعالیٰ سے ہٹ جائے۔

حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی قدس سرہ فرماتے ہیں:

”جذب یہ ہے کہ آدمی کو اپنے خیال کا اس قدر مغلوب بنائیں کہ نفسانی

خواہشات تو کجا وہ خود اپنے آپ سے بے خبر ہو جائے، جیسے کہ ایک معمولی نوکر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو تو بادشاہ کی عظمت و شوکت کو دیکھ کر اپنے آپ اور تمام لذتوں سے غافل ہو جائے، اس صورت میں خود خود قضائے الٰہی پر رضا حاصل ہو جاتی ہے (ترجمہ)۔

وجد و جذب کی کیفیت تین حال سے خالی نہیں:

۱- کسی شخص پر اللہ تعالیٰ کی محبت کا غلبہ حقیقتاً جاری ہو جائے، اس بنا پر اس سے مختلف حرکات صادر ہوں،

مثلاً اٹھ کر کھڑا ہو جائے یا گر کر ترپے لگے تو وہ شخص بلاشبہ مہربان اور مسعود ہے۔

۲- ایک شخص پر وہ حقیقی کیفیت تو طاری نہیں ہوتی، لیکن وہ اہل اللہ اصحاب وجد کی مشابہت کے ارادے سے وقتی انداز اختیار کرتا ہے، اسے تواجد کہتے ہیں اور یہ بھی جائز ہے۔

۳- لوگوں کے سامنے اپنے قصد اور اختیار سے اصحاب وجد جیسی حرکتیں اس نیت سے کرے کہ دیکھنے والے اسے اولیاء اللہ میں سے چاہیں اور اس کے عقیدت مند میں تو یہ ریاکاری، حرام اور شرک حقیقی ہے۔

علامہ عبدالغنی ہالسی قدس سرہ فرماتے ہیں:

”تواجد یہ ہے کہ ایک شخص کو حقیقتاً وجد حاصل نہ ہو، لیکن وہ تکلف سے وجد کو اختیار کرے، اس میں شک نہیں کہ تواجد میں حقیقی وجد والوں سے مشابہت اختیار کرنا ہے اور یہ نہ صرف جائز ہے، بلکہ شرعاً مطلوب ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ (الحديث)

”جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ ان میں سے ہے“

یہ حدیث امام طبرانی نے ”معجم اوسط“ میں حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی۔

کسی قوم سے مشابہت اختیار کرنے والا ان میں سے اس لئے ہے کہ اس کا اس قوم سے مشابہت اختیار کرنا اس امر کی دلیل ہے کہ وہ ان سے محبت رکھتا ہے اور ان کے احوال و افعال سے راضی ہے“ (ترجمہ)۔

امام احمد رضا ریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

”اور اگر خلوت و تنہائی محض میں جہاں کوئی دوسرا نہ ہو، یہ سب محمودہ مثل تہذیب عشاق و الہمن یا جلسہ حالاتہ صالحین ہو تو ائمہ شریعت میں عظمت غیب، بعض ناچند فرماتے ہیں کہ صدق و حقیقت سے بے ہید ہے، اور ارجح یہ ہے کہ ان نبیوں کے ساتھ جائز بلکہ حسن ہے، کہ مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ“

إِنْ لَمْ تَكُونُوا مِنْهُمْ فَتَشَبَّهُوا - إِنْ التَّشَبُّهُ بِالْكَرَامِ فَلَا حُجَّةَ

اور یہی نیت سے نبیوں کی حالت بناتے، دتے خدا چاہے تو واقعی نیت بھی مل جاتی ہے۔

امام احمد رضا ریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

”باقی رہا تواجد جو صحیح طریقے (صحیح نیت) سے ہو تو اس کی طرف شیخ نقشبندی نے اپنے رسالہ میں اشارہ کیا ہے (رسالہ نقشبندیہ عرفی ص ۷۷) انہوں نے فرمایا کہ ایک جماعت کہتی ہے کہ جو شخص وجد کا اظہار کرے اس کے تواجد کو حلیم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ تکلف پر مشتمل ہے اور

تحقیق سے دور ہے، جب کہ ایک جماعت کہتی ہے کہ خالص فقرار کے لئے جائز ہے، جو ان کیفیات کے حصول کے منتظر ہوتے ہیں، ان کی ویس رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد ہے کہ روؤ، اگر رونائے تو رونے کی شکل بناؤ۔“

وجد کے بارے میں گفتگو چل نکلی ہے تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ کی گفتگو کا وہ حصہ بھی ملاحظہ فرمائیں جو انہوں نے قاعدہ نمبر ۲۸ کی شرح میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ

”امام غزالی نے احیاء العلوم میں کئی ایسی حکایات نقل کی ہیں کہ بعض اہل دل اولیاء کرام پر قرآن پاک سننے سے وجد جاری ہو گیا، ان حکایات کے نقل کرنے کے بعد انہوں نے خود ایک سوال اٹھایا: کیا وجہ ہے؟ کہ صوفیہ قوالوں سے مفلوم کلام سننے کے لئے جمع ہوتے ہیں، قاریوں سے قرآن پاک سننے کے لئے اکٹھے نہیں ہوتے، ان کا اجتماع اور تواجد قاریوں کے حلقوں میں ہونا چاہیے نہ کہ قوالوں کے مجمع میں۔“

امام غزالی نے اس سوال کا جواب یہ دیا کہ قرآن پاک کی نسبت، قوالی وجد کو زیادہ ابھارتی ہے، اس دعوے کو انہوں نے کئی وجوہ سے بیان کیا، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی تمام آیات سننے والے کے حال کے مناسب نہیں ہوتیں، ہر سننے والا نہ تو ان کے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور نہ ہی انہیں اپنے حال پر چسپاں کر سکتا ہے، جس شخص پر غم یا شوق یا اندامت کا غلبہ ہو، اس کے حال کے مطابق وہ آیات کیسے ہوں گی؟ جن میں میراث طلاق اور حدود وغیرہ کا ذکر ہے۔“

اس سوال کو جواب کو نقل کرنے کے بعد حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے عارف باللہ امام احمد بن ابراہیم واسطی کا کلام ان کے رسالہ فقر محمدی سے نقل کیا ہے، پورا اقتباس تو اصل کتاب میں ملاحظہ فرمائیں، اس جگہ اس کا کچھ حصہ پیش کیا جاتا ہے جو گوش ہوش سے سننے کے قابل ہے۔ فرماتے ہیں:

”عجب ہے اس شخص پر جو اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کے دل کو محبوب کا کلام سننے سے وجد نہیں ہوتا، قصائد اور تالیفوں کی آواز سن کر اس کا دل وجد میں آجاتا ہے، جب کہ اللہ عز و جل کے محبین کے لئے قرآن پاک کا سنانا ان کے سینوں کی شفا اور اسرار (لطائف) کی راحت ہے۔ مکلم جلی شائع اپنے کلام میں جلوہ گر ہوتا ہے اور ارباب محبت اس کے کلام، امر، نہی، وعدے، وعید، قصص، خبروں، نصیحتوں اور اطاعت میں اس کا مشاہدہ کرتے ہیں تو ان کے دل خوفِ الہی کی آماجگاہ بن جاتے ہیں..... مکلم کی عظمت ان پر چھا جاتی ہے اور اس کی رحمت، الطاف، جلال اور انعام کے مشاہدے کی بنا پر ان کے دلوں کو محبت کے ذریعے سمجھ لیتی ہے۔“

تو اس شخص کی بات نہ سن جو کہتا ہے کہ قرآن پاک انسانی طبیعتوں کے مناسب نہیں ہے، اس کے سننے سے وجد نہیں ہوتا، اور شعر انسانی طبائع کے مناسب ہے اس لئے کہ شعر سے دل میں رقت پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ کلام فاسد ہے، اور اس کی کچھ حقیقت نہیں ہے۔ اس لئے کہ شعر صرف اپنے اوزان کی بدولت طبیعتوں کو حرکت نہیں دیتا، خصوصاً جب اچھی آواز و آواز شست، رہلوی وغیرہ (راگوں) سے گائے، اس کے ساتھ تالی چنانچہ شامل ہو، اور وہاں رقص کرنے والے بھی ہوں،

ایسی صورت حال چوں اور چارپایوں کو طبعی اور جبلی تقاضے کے تحت
تقرکے پر مجبور کر دیتی ہے، نہ کہ ایمان اور یقین کے تقاضے کی بناء پر۔
”رہے اہل یقین، صحابہ کرام اور ان کے بعد آنے والے احسان و اخلاص
میں ان کی پیروی کرنے والے تو قرآن پاک ان کے دلوں میں چھپے ہوئے
یقین کو حرکت دیتا ہے۔“

اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے! اشعار کا سننا چھوڑ دو، آیات کا سننا لازم
پکڑو، اگر تمہیں قرآن پاک میں دلچسپی نہ ہو تو اپنے آپ کو متکلم جل شانہ
کی معرفت میں کم نصیب ہونے کی تمہمت لگاؤ۔ کیونکہ جو انسان اللہ تعالیٰ
کی معرفت زیادہ رکھتا ہے وہ اس کا کلام سنتے وقت زیادہ خشوع کا حامل ہوتا
ہے۔“ (شیخ واسطی کا کلام ختم ہوا)

اس میں شک نہیں کہ عملاً ہماری وہی حالت ہے جو امام غزالی نے بیان
فرمائی ہے، تاہم شیخ امام واسطی کا کلام ہمیں گہرے غور و فکر کی دعوت دیتا ہے کہ آخر ہم
محبوب حبیبی جل جلالہ کے کلام کے معانی تک پہنچنے اور اس کے مطالب میں غور و
فکر کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان والا نشان ہے:

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفًا لَّهَا (۴/۸۲)

”یہ لوگ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا دلوں پر تالے

پڑے ہوئے ہیں؟“

اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک اور حدیث پاک پڑھنے، ان کے مطالب و معانی
کے سمجھنے، ان میں تنقید و تدبر اور ان کے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین
یا رب العالمین۔

دوسری قسم

فقہ اور فقہاء کی اہمیت اور ائمہ مجتہدین کے احوال و آثار

حضرت شیخ محقق شاد عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس قسم میں
ائمہ و ائمہ مجتہدین کی طرف رجوع کی ضرورت بیان کی ہے، اس کے بعد ان کا ارادہ
ہے تھا کہ چاروں اماموں کے احوال و آثار بیان کریں گے، لیکن جب امام اعظم ابو حنیفہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال اور مناقب کا تذکرہ شروع کیا تو یہ سلسلہ اتنا دراز ہو گیا
کہ باقی ائمہ کو چند سطروں میں خراج عقیدت پیش کر کے اپنا قلم روک لیا۔

تاہم شیخ محقق جہاں لفظی مذہب کے اعتبار سے حنفی ہیں وہاں وہ طریقت
سے لحاظ سے قادری بھی ہیں اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل و جاں
سے شیدائی۔ حضرت سیدنا غوث الثقلین چونکہ حنفی ہیں، اس لئے حضرت شیخ نے
تقریر طور پر حضرت محبوب سبحانی کا تذکرہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے امام
حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی کسی قدر تفصیل کے ساتھ
تذکرہ کیا ہے۔

حضرت شیخ محقق دحل نمبر ۱۰ میں فرماتے ہیں:

”جب میں مکہ معظمہ میں تھا اس وقت میں نے امام احمد کے مذہب کی
ایک کتب خریدی، اس کے حاشیہ پر مذہب حنفی کے ایک عالم علامہ
ذکرشی کی شرح کتاب الحرفی و الخروقی تھی، یہ عظیم اور مبسوط
کتاب تین ضخیم جلدوں میں تھی، اس کے خریدنے کا مقصد یہ تھا کہ
جہاں تک ممکن ہو ان کے مذہب کی پیروی کروں گا، اس اسید پر کہ
میرا عمل میرے شیخ، غوث اعظم قطب اکرم و ائمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

کے عمل کے موافق ہو گا، وجہ یہ تھی کہ میں نے اکثر و بیشتر مسائل میں امام احمد کے اقوال امام ابو حنیفہ کے اقوال کے موافق پائے تھے، اگرچہ ایسی روایت میں ہوں جو اصل مذہب کے مخالف ہی ہو۔ اس بنا پر میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ میں اپنے شیخ کی مخالفت کر کے حرج میں واقع نہیں ہوا۔

اسی وصل میں ”محکمہ لطیفہ“ کا عنوان قائم کر کے فرماتے ہیں :

کہا جاتا ہے کہ صاحب کشاف (جبار اللہ زمخشری) فقہ میں حنفی اور عقائد میں معتزلی تھے، اسی لئے انہیں حنفی کہا جاتا ہے، ہم بھی اس لائق ہیں کہ ہمیں حنفی بھی کہا جائے، کیونکہ ہم بھی مذہب حنفی اور حنبلی کے جامع ہیں۔

حضرت شیخ محقق وصل نمبر ۴ میں فرماتے ہیں کہ عوام الناس اور منصب شافعیوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ امام شافعی کے مذہب میں اتباع حدیث پر بہت زور دیا گیا ہے، جب کہ امام ابو حنیفہ کا مذہب رائے اور اجتہاد پر مبنی اور حدیث کے مخالف ہے، یہ بات صریح جہالت اور محض غلط ہے کیونکہ امام اعظم کا مجتہد ہونا ملت اسلامیہ کے نزدیک مسلم و مقبول ہے، بلکہ وہ دوسرے مجتہدین سے مقدم بھی ہیں۔

حضرت شیخ محقق نے اس وہم کی دو نمایاں وجہیں بیان کی ہیں۔

۱۔ صاحب مصابح اور صاحب مشکوٰۃ مذہب شافعی سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے اپنے مذہب کے دلائل تلاش اور جستجو سے جمع کر کے اپنی کتابوں میں درج کئے اور جن احادیث سے اختلاف استدلال کرتے ہیں ان کے راویوں پر جرح تدرج کی ہے۔

۲۔ مذہب حنفی کی مشہور کتاب ”ہدایہ“ نے بھی کسی حد تک لوگوں کو اس وہم میں مبتلا کیا ہے۔ کیونکہ صاحب ہدایہ نے اکثر مقامات پر عقلی دلائل اور قیاسوں کو بنیاد بنایا ہے۔ اور ایسی حدیثیں لائے ہیں جن میں کئی قسم کا ضعف پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے جزا خیر عطا فرمائے طویل القدر شیخ کمال الدین ابن حمام کو کہ انہوں نے مذہب حنفی کی تحقیق کی اور اسے قابل استدلال حدیثوں سے ثابت کیا، نیز متن کی حدیثوں کو بھی ثابت کیا۔

حضرت شیخ محقق اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں :

”جب یہ مسکین مکہ معظمہ میں تھے اور مشکوٰۃ شریف پڑھا کرتا تھا، تو مجھے یہ خیال پیدا ہوا کہ مذہب شافعی اختیار کر لوں، کیونکہ میں نے دیکھا کہ جو احادیث ان کے مذاہب کے مطابق ہیں صحیح ہیں، اور مذہب حنفی کے موافق حدیثوں پر ظن کیا گیا ہے۔“

میں نے اپنا یہ خیال سیدی شیخ عبدالوہاب حنفی کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے فرمایا : یہ بات آپ کے خیال میں کیسے واقع ہو گئی؟ غالباً مشکوٰۃ شریف پڑھنے سے آپ کو یہ بات سو گئی ہے، انہوں نے اپنے مذہب کی بنیاد پر وہ حدیثیں تلاش کیں جو ان کے مذہب کے موافق تھیں اور وہی حدیثیں اپنی کتابوں میں لکھ دیں۔ حالانکہ ان کی بیان کردہ حدیثوں سے اعلیٰ درجے کی حدیثیں موجود ہیں، جو ان کے معارض ہیں، یا ان سے راجح ہیں، یا ان کی خارج ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے جیسے کہ ہمارے مذہب کی لکھی ہوئی کتابوں سے ظاہر ہے۔“

آگے بڑھنے سے پہلے حضرت شیخ محقق ہی سے اس واقعہ کا تہہ بھی ملاحظہ ہو فرماتے ہیں :

”جب شیخ عبدالوہاب متقی مجھے وطن (ہندوستان) کے لئے رخصت کرنے لگے تو میں نے ان سے درخواست کی کہ مجھے کچھ عرصہ اپنی خدمت میں رہنے دیں تاکہ دونوں مذاہبوں (حنفی اور شافعی) کی تحقیق کر لوں اور اس سلسلے میں واضح نتیجہ سامنے آجائے، انہوں نے فرمایا ان شاء اللہ تعالیٰ یہ مسئلہ وہیں حل ہو جائے گا، چنانچہ حضرت شیخ کی برکت سے ”مشکوٰۃ شریف“ کی شرح اور ایک دوسری کتاب:

”فتح الممتان فی تالیف مذہب النعمان“

میں یہ مسئلہ حل ہو گیا۔“

بحر العلوم حضرت علامہ عبدالعزیز پرہاروی (صاحب نبراس) نے بھی

تقریباً کی کچھ بیان کیا ہے، فرماتے ہیں:

”کچھ حضرت شافعیہ نے گمان کیا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ قیاس کو اختیار کر لیتے ہیں اور حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں، میرا تک کہ حنفیہ ”اصحاب رائے“ اور شافعیہ ”اصحاب حدیث“ کے لقب سے مشہور ہو گئے۔“

سوال: یہ وہم جو لوگوں میں مشہور ہو گیا ہے اس کا سبب کیا ہے؟

جواب: اس کے دو سبب ہیں:

۱۔ اس مذہب (حنفی) والوں نے اپنے مذہب کی موید احادیث کو جمع نہیں کیا، کیونکہ ان کے امام صرف حفاظ سے حدیث لینے کے قائل تھے، وہ روایت بالمعنی سے گریز کرتے تھے، اس لئے ان کی صرف مختصر مسند ہی مشہور ہوئی ہے۔
۲۔ خلاف باقی تین مذاہب کے، انہوں نے اپنے مذہب کے موافق احادیث کئی کئی جلدوں میں جمع کی ہیں، چنانچہ ان کی مولفات مشہور ہو گئیں، جو احادیث کی

تلاش کرے گا اسے امام ابو حنیفہ کے مذہب کو ثابت کرنے والی زیادہ صحیح اور زیادہ قوی حدیثیں مل جائیں گی۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا

۲۔ امام ابو حنیفہ بعض اوقات موافق قیاس حدیث کو مخالف قیاس حدیث پر ترجیح دیتے تھے۔ اس سلسلے میں وہ حدیث کو ترجیح دینے کے لئے عقلی دلیل بیان کر دیتے تھے، لیکن ان کے ہم مذہب سستی کا شکار علماء حدیث کی تلاش کی بجائے صرف عقلی دلیل کے بیان کرنے پر اکتفاء کرتے تھے۔

مختصر یہ کہ امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد (رحمہم اللہ تعالیٰ) حدیث کی معرفت اور سنت سے استدلال کے بلند ترین مقام پر فائز تھے، لیکن ان کے مذہب کے بعض علماء نے احادیث کی تلاش اور انکی تخریج میں کوتاہی کی اور عقلی دلیل پر اکتفا کیا، جس سے لوگوں کو یہ گمان ہو گیا کہ اس مذہب کی بنا رائے پر ہے۔

اس وہم کو تقویت اس بات سے ملی کہ بعض متاخرین احناف نے محدثین کے خلاف تعصب کا مظاہرہ کیا، ان کی شان کو کم جانا اور ان کی مخالفت میں غلو کیا، میرا تک کہ انہوں نے کہا کہ اختیارات میں اھمیت شہادت سے اشرہ کرنا مکروہ ہے، ایام غص (قمری مہینے کی تیرہ، چودہ، پندرہ تاریخ) کے روزے اور جمعہ کے دن سورہ کھف کا پڑھنا مکروہ ہے حالانکہ یہ امور حدیث صحیح سے ثابت ہیں۔“

علامہ پرہاروی مزید فرماتے ہیں:

”خلاصہ یہ کہ یہ گمان کہ امام ابو حنیفہ قیاس کو اختیار کرتے ہیں اور حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں وہم ہے بلکہ وہ تمام ائمہ سے زیادہ حدیث کی پیروی کرنے

والے ہیں، جسے شک ہو وہ فقہ حنفی کی کتاب "شرح مواہب الرحمن" دیکھ لے، اس کے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک، صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے دلائل پیش کرنے کا التزام کیا ہے، اسی طرح محقق ابن ہمام کی شرح ہدایہ (فتح القدیر) دیکھ لیجئے، انہوں نے ان اعتراضات کا جواب دیا، جو ہدایہ پر وارد کئے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ان کی پیش کردہ احادیث کمزور ہیں اور انہوں نے عقلی دلائل پر اکتفا کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ نے کثیر احادیث کا سماع کیا تھا، ان کے چار ہزار اساتذہ میں سے تین سو تالیفین تھے " (ترجمہ) :-

علامہ پرہاروی بعض علماء احناف کی ستم ظریفی کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

" عجیب بات یہ ہے کہ امام محقق، ابن ہمام حنفی نے مذہب حنفی پر کئے جانے والے اعتراضات کا جواب دیا ہے، ان احادیث کو ثابت کیا ہے جو اس مذہب کی دلیل ہیں اور دوسرے حضرات نے جن احادیث سے استدلال کیا ہے ان کا جواب دیا ہے، بعض حنفی علماء نے ان پر اعتراض کیا ہے کہ وہ اصحاب غلو اہر میں سے ہیں حدیث سے متعلق ان کے علم کو مورد طعن بنادیا، یہ اچھی جزا ہے " :-

ہمارے علماء احناف کے لئے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ "مشکوٰۃ شریف" پڑھ کر شیخ محقق، شاہ عبدالحق محدث دہلوی جیسی شخصیت یہ سوچنے لگے کہ مجھے مذہب شافعی اختیار کر لینا چاہیے۔ تو آج کے طلبہ کا کیا حال ہو سکتا ہے؟ یہ تسلیم کہ حضرت علامہ علی قادری رحمہ اللہ تعالیٰ نے "مرقاۃ شرح مشکوٰۃ" میں اور حضرت شیخ محقق نے "اشعوبہ المعانی" اور "لمعات" میں مذہب حنفی کے دلائل بیان کئے ہیں اور دیگر ائمہ کے دلائل کے شافی جوابات دئے ہیں تاہم ضرورت اس امر کی ہے کہ درجہ حدیث سے پہلے نصاب میں ایسی کتاب شامل کی جائے جو قرآن و حدیث سے مذہب حنفی کے

دلائل سے طلبہ کو روشناس کرائے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے محدث دکن حضرت علامہ ابو الحسنات سید عبداللہ شاہ نقشبندی قادری کو کہ انہوں نے "زجابت الاصباح" کے نام سے پانچ جلدوں میں کتاب لکھی ہے، جو اس ضرورت کو پورا کرتی ہے یہ معلوم کیا وجہ ہے کہ ابھی تک اس اہم کتاب کو داخل نصاب نہیں کیا گیا۔

حضرت شیخ محقق نے متعدد مثالیں دے کر واضح کیا ہے کہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب اگر حدیث سے ثابت ہے تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب اس سے قوی حدیث سے ثابت ہے۔

حضرت شیخ محقق نے ایک نکتہ یہ بھی بیان کیا ہے کہ احناف جن حدیثوں سے استدلال کرتے ہیں، حضرات شافعیہ نے ان کے راویوں پر اعتراض کیا ہے تو ان کا یہ اعتراض ہمیں نقصان نہیں دیتا، کیونکہ یہ اعتراض ان راویوں پر ہے جو امام ابو حنیفہ سے بعد ہیں، بعد کے راویوں کے ضعیف ہونے سے یہ کیونکر لازم آگیا کہ جب وہ حدیث امام اعظم کو پہنچی تھی تو اس وقت بھی وہ ضعیف تھی۔ یہ نکتہ بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں :

"یہ واضح نکتہ ہے جو راقم کے ذہن میں واقع ہوا ہے، میری نظر سے نہیں گزرا کہ کسی نے اس کا تذکرہ کیا ہو"۔ (وصل نمبر ۳)

حضرت شیخ محقق رحمہ اللہ تعالیٰ باکمال مشائخ کے تربیت یافتہ تھے، اول تو اس قسم کی باتیں کہنا ان کا معمول نہیں ہے، اس جگہ یہ بات نوک قلم پر آئی گئی جس میں خود پسندی یا احساس برتری کا شائبہ بھی ہو سکتا تھا تو فوراً اس کا ازالہ بھی کر دیا، فرماتے ہیں :

"ظاہر یہ ہے کہ علماء احناف نے اس کا ذکر اس لئے نہیں کیا کہ یہ بہت ہی واضح ہے"

یہ شان ہے ان علماء کی جو قرآن پاک کے مطابق ”واسخون فی العلم“ ہیں

وصل نمبر ۶ میں حضرت شیخ محقق نے خطیب بغدادی کا ذکر کر کے اس پر کڑی تنقید کی ہے اور اس کے اعتراضات کے جوابات دئے ہیں۔ خطیب بغدادی نے ”تاریخ بغداد“ میں اگر ایک طرف امام عظیم کے مناقب کا انبار لگا دیا ہے تو دوسری طرف طعن و تشنیع اور تحقیق میں بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی، اس لئے حضرت شیخ محقق ایسی شخصیت کو ان کا محاسبہ کرنے کا حق پہنچتا ہے۔

حضرت شیخ محقق رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت امام عظیم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال و آثار کا زیادہ تر حصہ ”جامع المسانید“ سے لیا ہے، ان کے پاس ”جامع المسانید“ کا جو نسخہ تھا وہ ابتدا سے ناقص تھا۔ حضرت شیخ محقق اس کا تذکرہ کرتے ہوئے وصل نمبر ۷ میں فرماتے ہیں:

”ہمارے پاس مسند کا جو نسخہ ہے اس کے چند ابتدائی اور اثنی عشر غائب ہیں، اس لئے مولف کا نام و نسب، حال، اور ولادت و وفات کی تاریخ معلوم نہیں ہو سکی، جسے یہ معلومات مل جائیں وہ اس رسالے میں لکھ دے، اللہ تعالیٰ اسے ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔“

الحمد للہ! راقم نے اس جگہ حاشیہ میں مولف ”جامع المسانید“، امام علامہ

ابو ابوید محمد بن محمود خوارزمی رحمہ اللہ تعالیٰ کا مختصر تعارف لکھ کر حضرت شیخ کی دعا حاصل کر لی ہے۔

وصل نمبر ۱۱ کا عنوان ہے ”مجتہدین کی اقتداء اور اتباع لازم ہے“، اس سلسلے میں بتایا ہے کہ متقدمین کے ہاں معین امام کی اتباع کا التزام نہیں تھا، لیکن متاخرین نے مصلحت اسی میں دیکھی کہ کسی معین مذہب ہی کی پیروی کی جائے۔

وصل نمبر ۱۳ اور خاتمہ میں اجتہاد کی تعریف اور اس کی شرطیں بیان کی ہیں اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں اجتہاد کا دروازہ بند ہو چکا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی کے لئے مقام اجتہاد کا حاصل کرنا ممکن ہی نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں کسی عالم کو مقام اجتہاد حاصل نہیں ہے۔

عام طور پر مصنف اپنی تصانیف کو فصلوں پر تقسیم کرتے ہیں، حضرت شیخ محقق قدس سرہ العزیز نے جائے فصل کے وصل کا عنوان قائم کیا ہے، غور کرنے پر معذرت ہو کہ چونکہ فصل کا معنی جدا کرنا اور وصل کا معنی ملانا ہے، اللہ تعالیٰ کے اولیاء کا کام جدا کرنا نہیں بلکہ بندوں کو اللہ تعالیٰ سے ملانا یعنی مقام ہدیٰ پر فائز کرنا ہے۔

تو برائے وصل کردن آمدی

نے برائے فصل کردن آمدی

اس لئے انہوں نے فصل کے عنوان کی بجائے وصل کا عنوان اختیار کیا ہے۔

تقریب ترجمہ

ماؤں باؤں لاہور میں جناب یحییٰ الدین حقّی رحمہ اللہ تعالیٰ رہتے تھے جو بیانات کثرت پر چکے تھے۔ ان کا سلسلہ نسب دس واسطوں سے حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ العزیز سے جاملتا ہے، اسی لئے وہ اپنے نام کے ساتھ حقّی کہتے تھے

ان کا سلسلہ نسب حسب ذیل ہے۔

۱۔ حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی

۲۔ حضرت شیخ نورالحق محدث دہلوی

۳۔ حضرت شیخ نور اللہ محدث دہلوی

یہ ایک طرف حضرت شیخ محقق کے ساتھ عقیدت اور یہ خیال کہ یہ کتاب ابھی تک چھپی نہیں، دوسری طرف ڈاکٹر صاحب اسی محسنِ اہل سنت شخصیت کا محبت و شفقت سے نبریز فرمان تھا جس نے معذرت کی گنجائش نہ رہنے دی، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ۲۷ اگست ۱۹۹۵ء کو ترجمہ شروع کر دیا جو ۷ مارچ ۱۹۹۶ء کو مکمل ہو گیا۔ ترجمہ میں پیرا بندی راقم نے کی، ذیلی سرخیوں قائم کیں اور فہرست بھی تیار کی۔

والحمد لله تعالیٰ علیٰ ذلک۔

یاد رہے کہ جناب حقّی صاحب، ڈاکٹر صاحب کے قریبی عزیز ہیں۔ ابھی ہمہ گزری رہا تھا کہ ادب عربی کے بین الاقوامی سکالر ڈاکٹر ظہور احمد اعظم چیمبرلین عربی، پنجاب یونیورسٹی نے بتایا کہ ڈاکٹر محمد افضل ربانی، ڈائرکٹر امور مذہبیہ، ملکہ اوقاف پنجاب کے برادر عزیز حافظ محمد اصغر اسعد، پروفیسر سول لائن کالج، تان اس کتاب پر تحقیقی مقالہ پی۔ ایچ۔ ڈی کے لئے لکھ رہے ہیں، یہ اطلاع کسی شہرزی سے کم نہ تھی۔ ترجمہ کے دوران حضرت مولانا مفتی محمد عبدالقیوم رومی مدظلہ، علی جامعہ نظامیہ رضویہ، لاہور، مولانا علامہ محمد منشا جانش مدرسی، استاذ شعبہ فارسی، جامعہ نظامیہ رضویہ، لاہور، فاضل عزیز ممتاز احمد ریدی سلمہ اللہ تعالیٰ جامعہ اذہر شریف، قاہرہ، مصر سے مشورہ کرتا رہا، محترم محمد عبدالستار طاہر (لاہور) نے ترجمہ پر نظر ثانی کی، ذیلی سرخیاں قائم کرنے کا مشورہ دیا، یوسف ریڈنگ بھی کی، محترم سید سعید حسن شاہ زیدی نے اسے کپہڑ کیا۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ العظیم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس سلسلے میں تعاون کرنے والے تمام جناب فضیلت کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین

محمد عبد الحكيم شرف قادري

الحرم الحرام ١٤١٥ هـ

شیخ الحدیث نے معذرت کا ممبر فصوصیہ عائد روایت الہامی کی روایت دلا دی اور

جون ۱۹۹۹ء

۵۔ حضرت شیخ نور الحق ثانی دہلوی

۶۔ حضرت مولانا مفتی محمد الحق دہلوی

۷۔ حضرت مولانا مفتی اعظم الدین دہلوی

۸۔ حضرت مولانا مفتی اکرام الدین :

مغلیہ دور میں تیس سال سے زیادہ عرصہ تک صدرائین صوبہ دہلی رہے ۱۸۴۷ء میں انتقال ہوا

۹- ممول تا حافظ احسان الحق

۱۰۔ خان بہادر منو کوئی انوار الحق - ۱۹۰۲ء میں انتقال ہوا۔

۱۱۔ مولوی محمد مصباح الدین، مجسٹریٹ و جلی۔۔۔۔۔ ۱۹۴۷ء میں انتقال ہوا۔ برصغیر

الحمد لله

۱۴۔ جناب یحییٰ بن الدین حقانی رحمہ اللہ تعالیٰ

پیش نظر کتاب: "تحصیل التعرف فی معرفتہ الفقہ والتصوف"

شیخ الحدیث، عارف باللہ، ہرکتہ المصطفیٰ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم) فی الحدیث
 شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ العزیز کی عربی زبان میں بابت گنت
 تصنیف ہے، اس کا قلمی نسخہ جناب یحییٰ الدین حقانی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کو مولانا
 علامہ ملتقی محمد اشیر رحمہ اللہ تعالیٰ (گوجرانوالہ) سے ملا، انہوں نے سعادت لوح و
 قلم، ماہر رضویات، پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد مدظلہ العالی کو کہا کہ اس کا اردو میں
 ترجمہ کروادیں، ڈاکٹر صاحب نے ایک دودھ مجھے تحریر کیا کہ کیا ہی اچھا جواب اگر آپ
 اس کا ترجمہ کردیں۔ پھر لاہور تشریف لائے تو اسی شیخ احمد انہوں نے زبانی طور پر فرمائش

۱۔ نیکان کہ یہ حق صاحب ہجری ۱۰۹۸ء ۸۱۳ھ کو امریکہ میں انتقال فرمے۔ ان کی تدفین مازل ہاؤس لاہور میں ہوئی۔ ملازمینہ حضرت مسعودیت زویہ فیروزہ کو محمد مسعود احمد دامت برکاتہم العالی نے بھائی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تحصيل التعرف
في
معرفة الفقه والتصوف
(الدراسة)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تعارفِ فقہ و تصوف اور تذکرہ فقہاء و صوفیہ

سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے اور وہ کافی ہے، سلام ہو اللہ تعالیٰ کے
زید و بندوں، خصوصاً ان کے سرور اور امام حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ، آپ کی آل اور
صحابہ کرام پر جو دین و ازلوں کا انتخاب اور اہل صفا کے صفہ (خاندانہ) کے مختلف ہیں،
اہل حقیقت کے مقتداؤں، علماء اور احکام شریعت کے پاسان تمام اولیاء اُمت پر اور
ان کے ارباب ہدایت پر دعا و کاروں پر۔

حمد و سلام کے بعد اقوت و ثناء والے اللہ کریم جل مجدہ العظیم کا محتاج

عبدالحق بن سیف الدین قادری حنفی دہلوی لکھتا ہے کہ اس رسالے کا نام ہے
مَصِیْلُ التَّعْرِیْفِ فِی مَعْرِفَةِ الْفَقْهِ وَالتَّصَوُّفِ وَ ذِکْرِ اَحْوَالِ الصُّوفِیَّةِ
(فقہاء و فقہ و تصوف کی معرفت میں شناسائی کا حاصل کرنا، اور صوفیہ و فقہاء کے
حال کا بیان)

یہ رسالہ دو قسموں پر مشتمل ہے، پہلی قسم تصوف میں ہے، میں نے اس
میں تصوف اور فقہ کے جامع بعض محققین کا کلام نقل کیا ہے

پہلی قسم

تصوف اور اس کے متعلقات کا بیان

کیا ہے؟

یہ بات آپ کے پیش نظر رہے کہ تصوف کی تعریف اور تفسیر کے بارے
میں حضرات صوفیہ کے کلمات مختلف ہیں، ان سب کا حاصل یہ ہے کہ تصوف کا

تصوف کی اہمیت

امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا:

”جس نے علم فقہ حاصل کئے بغیر راہ تصوف اختیار کیا وہ زندقہ پر تعلق ہو گا اور

جس نے علم فقہ حاصل کیا اور تصوف کے راستے پر نہیں چلا وہ فاسق

ہو گا اور ایک روایت میں ہے فَقَدْ تَقَشَّفَ وَهْ دُرِّے حال والا ہوا، اور

جس نے ان دونوں کو جمع کیا وہ صحیح مومن ہے۔

وصل

صوفی کی وجہ تسمیہ؟

تصوف کس سے مشتق ہے؟ اور صوفی کو صوفی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس بارے میں بھی

بہت سارے اقوال ہیں

بہت سے روایتیں ہیں کہ ظاہر یہ ہے کہ لفظ صوفی صوف (اُون) سے ماخوذ ہے،

کیونکہ صوفیہ کرام اُون کا لباس پسند کرتے تھے، اور یہی عام طور پر فقراء کا لباس ہے،

انبیاء کرام علیہم السلام اُون کا لباس پہنتے تھے، اس لئے بعد میں آنے والے حضرات کے

لئے یہی نام استعمال ہو تا رہا اگرچہ وہ اُون کا لباس نہیں پہنتے تھے۔

بعض حضرات نے کہا کہ صفاء سے ماخوذ ہے، کیونکہ صوفیہ کرام کے معاملات اور

ان کے دل صاف ستھرے ہوتے ہیں اور اس کا اصل صوفی بامنی بھول کا صیغہ ہے،

بعض اہل علم نے اسی کو صحیح قرار دیتے ہوئے یہ اشعار کہے۔

تَخَالَفَ النَّاسُ فِي الصُّوفِيِّ وَاخْتَلَفُوا

وَكُلُّهُمْ قَالَ قَوْلًا غَيْرَ مَعْرُوفٍ

وَكُنْتُ أَنْحَلُ هَذَا الْأِسْمَ غَيْرَ فَنِي

صَافِي فَصُوفِي حَتَّى سُمِّيَ الصُّوفِي

بہت لوگوں کا صوفی کے بارے میں اختلاف اور مناقشہ ہے، سب نے

غیر معروف بات کہی۔

بہت میں یہ نام صرف اس جوان کو دیتا ہوں جو بھری خامیوں سے پاک

ہو، اسے پاک کیا گیا یہاں تک کہ اس کا نام صوفی رکھا گیا۔

یہ ایسے ہی ہے جیسے غالی اور غوطی، جازی اور جوزی، کھالی اور کھوٹی

بعض علماء نے کہا کہ ان حضرات کا نام صوفی اس لئے رکھا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی

بارگاہ میں صفت اول میں ہیں، بعض نے کہا کہ سنت مبارکہ پر عمل کرنے والوں کی پہلی

صفت میں ہیں، کیونکہ تصوف کا خلاصہ اچھے اوصاف سے متصف ہونا ہے،

بہت سے قول یہ کہ صوفی کی نسبت صفت کی طرف ہے، کیونکہ صوفیہ کرام کے احوال

فقر، بھوک اور خلق خدا سے الگ تھلگ رہنے میں اہل صفت صحابہ کرام ایسے ہیں جن

کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَاللَّهُ تَعَالَىٰ كِي رَحْمَةٍ

تبارک ہیں، ان شام صوفیہ کو جوعینہ (بھوکے رہنے والے) کہتے تھے، بعض ملا توں

کے لوگ انہیں شکفینہ کہتے تھے، ان کی زبان میں شکفت غار کو کہتے ہیں (شکفینہ

کا معنی ہوا غاروں میں رہنے والے لوگ)

بہت سے کہتے ہیں کہ اہل صفت تو فقراء تھے، ان کے اہل و عیال نہ تھے، ان کے

پاس مال تھا نہ گھر اور نہ ہی سر چھپانے کی جگہ، جب کہ بعض صوفیہ کا حال ان سے

مختلف ہوتا ہے (تو انہیں اہل صفت سے نسبت کیونکر ہوئی؟) تو اس کا جواب یہ ہے کہ

اہل صفت انداء میں فقراء تھے پھر ان میں سے بعض حضرات امیر اور دولت مند ہو

گئے، شادی شدہ بھی ہو گئے، لیکن جب یہ نعمتیں موجود نہ تھیں تو انہوں نے صبر کیا

اور جب یہ نعمتیں مل گئیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ صفت

ہاں کی کہ وہ صبح و شام اسے پکارتے ہیں اور اس کی رضا طلب کرتے ہیں، مال و اسباب میسر آنے سے ان کی اس صفت میں تبدیلی پیدا نہیں ہوتی لہٰذا ان کی تعریف فقر اور ناداری کی بنا پر نہیں کی گئی بلکہ اس بنا پر کی گئی کہ وہ مالک الملک جلّ شانہ کی رضا کے طلبگار ہیں، مالک کی رضا کا طلبگار ہونا فقیری یا امیری کے ساتھ خاص نہیں ہے، اس لحاظ سے تصوف بھی فقیری یا امیری کے ساتھ خاص نہیں ہے، صوفی کے لئے شرط یہ ہے کہ اپنے رب کی رضا کا طلبگار ہو۔

بعض لوگ لفظ صوفی کے صَفّ، صَفَاء، صُفْیۃ، اور صُفْیۃ سے مشتق ہونے کا ظاہر لفظ کے اعتبار سے عید قرار دیتے ہیں، کیونکہ ان الفاظ سے مشتق ہو تو صُفْیۃ یا صُفْیۃ کہنا چاہیے، اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ نسبت کے تغیرات سے ہے (نسبت کی وجہ سے الفاظ میں خلاف قیاس تغیرات واقع ہو جاتے ہیں۔ ۱۲ قادری) نیز یہ کہ کثرت تلفظ کی بنا پر یہ تبدیلی آگئی ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔

بعض لوگوں نے یہ عجیب و غریب بات کہی کہ صوفی صُوفیۃ سے ماخوذ ہے جس کا معنی بال ہے، مناسبت یہ ہے کہ صوفی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنے ہوئے بال کی طرح ہے جو کسی طرح کی تدبیر نہیں کر سکتا۔

بعض نے کہا کہ یہ صُوفیۃ لفظ سے ماخوذ ہے جس کا معنی گدی کی نرم جگہ یا گدی پر آگے ہوئے بال، صوفی ان کی طرح نرم اور آسان ہوتا ہے، واللہ تعالیٰ اعلم۔ یہ وجہ ہیں جو اہل علم نے وجہ تسمیہ کے ضمن میں بیان کی ہیں۔

بعض لوگوں نے کہا کہ دور جاہلیت میں ایک شخص بیت اللہ شریف کے پاس اللہ تعالیٰ کی عبادت میں محو رہتا تھا اور اسے صوفیہ کہا جاتا تھا، اس کا نام عبود بن صُوفی تھا،

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: جَالٍ لَا فَلَہِمْ بِجَارَةٍ وَلَا تَبِيعَ عَنْ ذِکْرِ اللّٰہِ (آیہ) اور مرد جنہیں تجارت اور بیع اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔۔۔ شرف قادری

صوفیہ کرام نے اپنی نسبت اس کی طرف کی، کیونکہ یہ سب کچھ پھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی مہبت کرنے میں اس کے مشابہ تھے۔ تو جوان کے مشابہ ہوں گے وہ صوفیہ ہیں، اس شخص کی بہت سی اولاد تھی جنہیں اس کی نسبت سے صوفیہ کہا جاتا تھا، کہا جاتا ہے کہ اس کی والدہ کا کوئی بچہ زندہ نہیں رہتا تھا، اس نے نذر مانی کہ اگر اس کا بیٹا زندہ رہا تو اس کے سر پر اون باندھے گی اور اسے کعبہ مقدسہ سے ولایت کر دے گی، چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا، تو اس شخص کو اور اس کے بعد اس کی اولاد کو صُوفیۃ کہا گیا، اس کی نسبت سے عبادت و ریاضت میں زندگی بسر کرنے والوں کو صوفیہ کہا جاتا ہے واللہ اعلم۔

مفکرین تصوف کا گمان فاسد

بعض مفکرین کا فاسد گمان یہ ہے کہ صوفیہ ان کے فرقوں میں سے ایک نیا فرقہ ہے جن کی طرف حدیث شریف میں اشارہ ہے کہ ہر ری امت بہرہ فرقوں میں تقسیم ہوگی۔

رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں اسلام اور ایمان کی بنا پر مسلمان اور مومن نام لیا جاتا تھا، پھر عابد و زاہد ایسے نام پیدا ہوئے، پھر ایسے لوگ نکلیں گئے جن کا تعلق عبادت و ریاضت سے تھا، انہوں نے دنیا سے اعراض کیا اور عبادت کے لئے وقف ہو گئے، اس سلسلے میں انہوں نے ایک طریقہ اختیار کیا جس میں وہ مفرد تھے، انہوں نے ہمہ اخصاں اپنائے، کچھ ایسے علوم اور اعمال نکالے جو شریعت مبارکہ کے ظاہر کے خلاف نہ تھے، ان کے متفقہ میں ظاہر شریعت کی رعایت کرتے تھے، وہ اپنے لئے

بعض علماء کے کام میں اسی طرح واقع ہوا ہے، سمجھئے کہ جتنے فرقوں میں تقسیم ہوئی، بعض اہل حق ایسے کہ یہودی، مسیحی، یا زہری امت بہرہ فرقوں میں تقسیم ہوئی۔ شیخ محقق

حقیقت تقویٰ اور سچائی پر سختی سے کاربند ہونے کے طلب گار تھے، ابلیس کا ان پر نہ تو تسلط تھا اور نہ ہی وہ انہیں فریب دے سکتا تھا۔

ان کے بعد ان کے متبعین میں سے کچھ لوگ آئے جو ابلیس کی فریب کاری کا شکار ہو گئے، جب ایک دور اور گزر گیا تو شیطان کی طمع اور فریب کاری ان کے بارے میں زیادہ ہو گئی۔ انہیں علم سے روک دیا، انہیں سماع، وجد، رقص، ہالی جانے، بے ریش لوگوں کو دیکھنے اور ایسی ہی دوسری حرکات میں مبتلا کر دیا۔ اور جب علم کا چراغ جھٹک گیا تو وہ اندھیروں میں پھنس گئے۔ انہوں نے اپنے علوم کا نام ”علم باطن“ اور شریعت کا نام ”علم ظاہر“ رکھ دیا۔ یہ اور اس کے علاوہ بہت کچھ تصوف کے منکرین نے بیان کیا، منکرین کے مقتد اور پیشوا، اور شدید ترین انکار کرنے والے ابو الفرج ابن جوزی اکابر علماء محدثین میں سے تھے، انہوں نے گردہ صوفیہ پر سخت رد کیا اور انہیں رسوا کر دیا، اور کرخت زبان میں ان پر شدید ترین انکار کیا، اس سلسلے میں ایک کتاب ”تلمیذ ابلیس“ کے نام سے لکھی، جس میں انہوں نے بیان کیا کہ شیطان عوام الناس اور خصوصاً صوفیہ کو ظاہر سنت کے خلاف کاموں پر کس طرح ابھارتا ہے؟ اور جو کچھ جی میں آیا بیان کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں سنت مبارکہ کی مخالفت سے محفوظ رکھے (آمین)۔

منکرین کا یہ بیان اگر صحیح ہے تو صرف ان لوگوں کے بارے میں صحیح ہے جو راہ حق سے ہٹ چکے، جنہوں نے ظاہر شریعت کی مخالفت کی، احکام شرعیہ پر کاربند نہیں رہے اور ان کے اوپر کرنے میں سستی کی، لیکن ان میں سے جو محققین ہیں وہ اتباع سنت اور عزیمت پر کاربند ہیں، سنت مبارکہ کے انوار سے فیض حاصل کرنے والے ہیں، راہ حقیقت تک رسائی پانے والے ہیں، اور اس سلسلے میں ان کا مذہب صحابہ کرام اور تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا مذہب ہے تو وہ اس امت کے بہترین افراد، اولیاء کے مقتد اور ارباب فضل و کمال کا خلاصہ ہیں، ان میں کمال کے وہ آثار پائے جاتے ہیں

دوسروں میں نہیں پائے جاتے۔

تصوف کی بنیاد کتاب و سنت ہے

علامہ سیوطی نے ایک رسالہ ”عقائد“ میں لکھا ہے اس میں فرماتے ہیں کہ:

”ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضرات جہیدہ اہلِ ادوی اور ان کے مریدین کا

راستہ صحیح راستہ ہے“

علامہ نے صحیح راستے کی تفصیص ان کے ساتھ اس لئے کی کہ ان کے راستے کی بنیاد کتاب و سنت پر ہے۔

حضرت جہیدہ اہلِ ادوی فرماتے ہیں:

”ہمارے طریقے کی بنیاد کتاب و سنت پر ہے، اور ہر وہ طریق جو کتاب و

سنت کے خلاف ہو مردود اور باطل ہے۔“

انہوں نے یہ بھی فرمایا:

”جس شخص نے حدیث ضعیف سن لی اور فقہاء کے پاس نہیں لٹھا اور با

اوب حضرات سے اوب ضعیف سیکھا وہ اپنے پیروکاروں کو گمراہ کر دے گا“

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي فَسُبْحَانَ اللَّهِ

وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (۱۰۸/۱۲)

”اے حبیب! فرما دو کہ یہ میرا راستہ ہے، میں بصیرت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی

طرف بلاتا ہوں اور میرے متبعین، پس اللہ پاک ہے اور میں شرک کرنے

والوں میں سے نہیں ہوں۔“

یہ وہ امر ہے جس پر اتفاق ہے، رہا منکرین کا یہ کہنا کہ یہ لئے فرقوں میں سے

ایک فرقہ ہے، اور اس قسم کے دلائل دینا کہ یہ نام دو سو سال بعد پیدا ہوا تو اس میں

کوئی حرج نہیں ہے، علماء کلام و عقائد، تردید اور اشاعرہ کے بارے میں بھی ایسا ہی ہوا، انہوں نے جب رسول اللہ ﷺ کی سنت اور صحابہ کرام کے طریقے کو ثابت کیا اور اس کی اہمیت بیان کی تو ان کا نام ”اہل سنت و جماعت“ رکھا گیا، اس سے پہلے یہ نام نہیں تھا۔

ہاں کبھی کبھار بعض صوفیہ میں کسی عارضے کی بنا پر مثلاً غلبہ حال یا نفس کے علاج کے ارادے سے یا بعض اشیاء سے جمالت کی آمیزش کی بنا پر کچھ امور بدعت پائے جاتے ہیں، کیونکہ عام انسان ان سے خالی نہیں ہوتا اور معصوم بھی نہیں ہے، بعض نامناسب امور کا سرزد ہونا ان کے تمام کمالات اور اعمال کو باطل نہیں کر دیتا۔

حَفِظْتُ شَيْئًا وَغَابَتْ عَنْكَ أَشْيَاءُ

تم نے ایک چیز قیاد رکھی اور بہت سی چیزوں سے بے خبر رہے

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَٰلِكَ ذِكْرٌ لِلَّذِينَ يَخْشَوْنَ

”بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، یہ نصیحت ہے نصیحت حاصل

کرنے والوں کے لئے“

اہل علم حضرات نے صوفیہ کی خطا اور ان کے اشتباہ کے مقامات بیان کئے ہیں، نیز خود ساختہ فقہاء کے مواخذوں کا تذکرہ کیا ہے اور صوفیہ کی طرف سے جواب اور ان کا عذر بھی پیش کیا ہے۔ حضرت شیخ امام عبداللہ یافعی نے اپنی کتاب ”نشر المحسن“ میں اور دیگر حضرات نے ان امور کا تذکرہ کیا، اور راقم الحروف (شیخ محقق) نے اس کا کچھ حصہ اپنے رسالے ”مرج البحرين“ میں ذکر کیا ہے۔

اس سلسلے میں بہت ہی منصفانہ اور موزوں ترین موقف وہ ہے جو عارف باللہ سیدی شیخ احمد زروق نے اپنی تصنیف ”قواعد الطريقة فی الجمع بین الشریعة

والحقیقة“ میں بیان کیا ہے، اور اس کی بنیاد میانہ روی، ٹھہراؤ، تسلیم اور دونوں طریقوں (علماء و صوفیہ) کے درمیان چلنے پر رکھی ہے، (حدیث شریف کے مطابق) بہترین امور درمیانے (افراط و تفریط سے پاک) ہیں۔

سیدی احمد زروق کے کچھ کلام کی شرح

ہم ان کے کلام کا کچھ حصہ شرح کے ساتھ پیش کرتے ہیں اور زیادہ تفصیل میں جائے بغیر صرف شرح پر اکتفا کرتے ہیں، یہ اقتباسات ہمیں حضرت امام عارف باللہ سیدی شیخ عبدالوہاب بن ولی اللہ سے حاصل ہوئے اور انہوں نے ہمیں اس کے یاد رکھنے کی نصیحت فرمائی۔ پہلے میں نے شیخ زروق کا کلام نقل کیا، اس کے بعد اس کی شرح کی، جو ایہ کہ قلم اسی طرح چل نکلا، اگر متن کے ساتھ ساتھ شرح کی جاتی تو زیادہ مناسب ہوتا، سمجھنے اور یاد رکھنے میں زیادہ معاون ہوتا، نیز فکر اور بھی نہ ہوتی، لیکن عملاً یہی طریقہ سامنے آیا کہ متن پہلے اور شرح بعد میں ہو اور اس میں چنداں حرج بھی نہیں ہے۔

شیخ زروق رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

قاعدہ (۱): صوفیہ کرام کے رد میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ غلطی میں واقع ہونے کی جگہوں سے ڈرانے میں مفید ہیں، لیکن ان سے کسی بھی شخص کے فائدہ حاصل کرنے کے لیے تین شرطیں ضروری ہیں:

۱۔ قائل کو مجتہد ماننے ہوئے ذہن میں یہ بات رکھنا کہ اس کی نیت نیک ہے، یا اس کا ارادہ یہ ہے کہ برائی کا راستہ بھی نہ کر دیا جائے، اگرچہ اس کے الفاظ سخت ہوں، جیسے علامہ ابن جوزی، انہوں نے نفی اور مخالفت میں مبالغہ سے کام لیا ہے۔

۲۔ جس کے بارے میں غلط بات نقل کی گئی ہے اس کا عذر تسلیم کیا جائے، چاہے

تاریخ کی جائے، یا غلطی حال قرار دیا جائے، یا غلطی مافی جائے یا کچھ اور بات ہو، کیونکہ وہ معصوم نہیں ہے، اور معصوم نہ ہونے کی بنا پر ولی سے ایک یا ایک سے زیادہ لغزشیں، اسی طرح ایک یا زیادہ غلطیاں سرزد ہو سکتی ہیں، نیز تقدیر غالب ہے، حضرت جنید اندلی سے پوچھا گیا کہ کیا عارف بھی زنا کر سکتا ہے؟ فرمایا:

وَكَانَ أَمِيرُ اللَّهِ قَدْ رَأَى مُقَدُّورًا (۳۸/۳۳)

”اللہ تعالیٰ کا امر فیصلہ شدہ تقدیر ہے۔“

۳- اپنی نظر اپنے آپ تک محدود رکھے، اپنی سوچ کے ساتھ دوسرے پر فیصلہ صادر نہ کرے اور نہ ہی اس شخص کے سامنے بیان کرے جو راہ سلوک طے کرنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو، ہمیں ایسا نہ ہو کہ اس کا وہ عقیدہ بگاڑ دے جو ممکن ہے اس کی نجات اور کامیابی کا ذریعہ بن جائے، اور اگر حاجت پیش آئی جائے تو قول پر اعتراض کرے، نہ تو قائل کی تعیین کرے اور نہ ہی اس کی عظمت اور جلالت قدر کے درپے ہو، بلکہ اس کے مرتبے کو ملحوظ رکھے، کیونکہ ائمہ کی لغزشوں کی پردہ داری واجب ہے، اور دین کی حفاظت تو اور بھی زیادہ ضروری ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ کے دین پر قائم ہے اسے اجر دیا جائیگا، اس کی امداد کرنے والے کو کامیابی دی جائے گی، حق میں انصاف لازم ہے، اس دیانت میں کوئی بھلائی نہیں ہے جس میں خواہش نفس بھی شامل ہو۔ ان باتوں کو خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لو۔۔۔۔۔ (شیخ کا کام ختم ہوا)

شرح:

”صوفیہ کرام کے طریقے کے انکار اور رد میں منکرین مشائخ جوڑی اور ان کے پیروؤں نے کئی کتابیں لکھی ہیں، حضرت شیخ (ذوقی) نے اس قاعدے میں

”انکار اور دونوں جانبوں کی رعایت کا راستہ اختیار کیا ہے۔ جیسے کہ ان کی عادت ہے۔۔۔ دونوں راستوں کے درمیان چلتے ہیں، اور ان میں سے جو زیادہ محفوظ ہے اسے دیتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ صوفیہ کے رد میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ غلطی واقع ہونے کی جگہوں، اسی طرح ایہام اور وہم میں ڈالنے والے مقامات سے بچنے اور بدعت و غفلت کے گڑھے میں گرنے سے جو شہید کرنے کے سلسلے میں ہیں۔ لیکن ان کا مطالعہ کرنے والے کو کچھ شر اٹھا اور آداب کی پابندی کرنی چاہیے۔ حقیقی نفع اور فائدہ حاصل ہو، ایسی شخصیت کا انکار کرنے سے نقصان نہ ہو جو انکار نہیں ہے۔“

نشین کی تحریرات پڑھنے کے تین آداب

قائل کے بارے میں اچھا گمان رکھنا کہ وہ محقق عالم ہے، متقی ہے اور مرتبہ اجتهاد پہنچا ہے، جو کچھ اس نے کہا ہے اپنے اجتہاد کی بنا پر کہا ہے، اور مجتہد اگرچہ خطا کرے اور ہوتا ہے اور اسے ثواب بھی دیا جاتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قائل سے مراد ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ اس نے اپنے اجتہاد کی بنا پر انکار کیا ہے اور اسے اجتہاد میں واقع ہوئی ہے، یہ مطلب حضرت شیخ کے اس قول کے زیادہ مناسب ہے کہ ”یا قائل کا مقصد برائی کا راستہ نہ کرنا ہے۔“ یہی مطلب تیسرے قاعدے کی اس بات کا ہو سکتا ہے

إِنَّ الْإِنْكَارَ الْمُنْكَرَ إِذَا أَنْ يُسْتَبَدَّ

”انکار عقیدہ وہ ہے کہ منکر نے برائی کا راستہ نہ کرنے کے لئے ایسی بات کہی ہے، کوئی شخص اس برائی میں واقع نہ ہو جائے اور نہ وہ حقیقتاً منکر نہیں ہے۔“

حال: اگر رد اور انکار برائی کا راستہ رد کرنے کے لئے ہے تو ان جوڑی وغیرہ بعض

منکرین کی شدت اور تلخ نوائی کا کیا مطلب ہے ؟

جواب : تلخ نوائی مہالے کے لئے ہے ، لیکن مخفی نہ رہے کہ مہالے کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ ان جوڑی کے روپے کا تو کوئی جواز نہیں ہے۔ انہوں نے طریقت کے ائمہ اور امت مسلمہ کے ارباب فضیلت کی طرف جھانکنا ، جنوں اور گمراہی کی نسبت کی ہے۔ ان پر شدید ترین طعن و تشنیع کیا ہے اور اس معاملہ میں وہ انصاف اور اعتدال کے راستے سے ہٹ گئے ہیں۔ اور ظاہر یہ ہے کہ وہ صوفیہ کرام کے مخالف اور حقیقی منکر ہیں۔ جیسے کہ ان کے کلام سے ظاہر ہے۔ اگرچہ انہوں نے تکلف سے کام لیتے ہوئے معذرت کی ہے اور اس بات کی کڑی ہے کہ ان کا مقصد شریعت کو بدعات سے پاک کرنا ، شریعت پر غیرت اور علم کی اہمیت کا اکرنا ہے۔

۲۔ فائدہ حاصل کرنے کی دوسری شرط یہ ہے کہ جس کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے اور جس پر اعتراض کیا گیا ہے اس کی طرف سے قدر ظاہر کیا جائے ، مثلاً اس کے قول کی انکس تادیل کی جائے اور اس کا ایسا مطلب بیان کیا جائے کہ اعتراض ہی باقی نہ رہے ، یا یہ کہا جائے کہ اس سے یہ قول یا فعل غلط حال یا حاسہ سحر میں مرزد ہوا ہے اور مغلوب کا نہ تو کنٹرول ہوتا ہے اور نہ ہی اختیار ، وہ تو مجنوں کے حکم میں ہو گا ، اس کا تفصیلی تذکرہ آئندہ آئے گا ، یا یہ کہ اس سے غلطی اور خطا ہوئی ہے اور یہ ناممکن نہیں ہے کیونکہ وہ معصوم نہیں ہے ، یا اسے اس مسئلے کا علم ہی نہیں ہے ، ولی ہونے کے لئے تمام مسائل کا علم ضروری نہیں ہے ، ولی چونکہ معصوم نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر غالب ہے اس لئے اس سے علمی اور علمی لغزش اور غلطی صادر ہو جاتی ہے ،

سیدنا امام احمد حضرت جنید بغدادی سے کسی نے پوچھا کہ کیا عارف زنا کرتا ہے ؟

انہوں نے دیر تک سر جھکائے رکھا ، پھر سر اٹھایا اور فرمایا :

وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مُّقْدَرًا (۳۸/۳۳)

”اور اللہ کا امر مقرر تقدیر ہے“

۳۔ ان کو تہذیبوں میں اس کے پیش نظر اپنی ذات ہو ، اپنے نفس پر ان کو تہذیبوں کی تہمت لگائے اور اس کا علاج تو یہ ، استغفار اور معذرت سے کرے ، کسی دوسرے پر کو تہمت کا الزام نہ لگائے اور نہ ہی دوسرے کا انکار کرے ، اللہ تعالیٰ جسے چاہے بخش دے ، اور عیال بڑائیوں کو دھوڑا لیتی ہیں ، اور ہر شخص کے لئے وہی کچھ ہے جس کی وہ نیت کرے ، یا درکھنا چاہیے کہ جو شخص قرب الہی کا راستہ طے کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا ، اور اس راستے کی اہمیت سے آگاہ نہیں ہے اور وہ عزیمت اور احتیاط کے راستے پر گامزن نہیں ہے ، بلکہ وہ سیدھا سادا مسلمان ہے اس کے دل میں اولیاء کرام کی عقیدت ہے ، ان کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہے اور اس فوج عقیدگی کی ، بنا پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہے ، اس کے سامنے اولیاء کرام پر تنقید نہیں کرنی چاہیے ، ایسے مسکین کے سامنے جب علمی باریکیاں بیان کی جائیں گی ، جنہیں وہ سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا ، وہ جب اکابر اولیاء کے دیوب اور نقالوں سے گا تو اس کی عقیدت بگھر جائے گی اور اس کے عقیدے میں خلل واقع ہو جائے گا جو ممکن ہے اس کی نجات اور کامیابی کا ذریعہ بن جاتا۔ ہاں عالم اور حقیقت حال کا جاننے والا ایسی باتیں سن کر قائم رہ سکتا ہے ، یہ وہ شرائط ہیں جو حضرت شیخ (زرقی) نے بیان کی ہیں۔

منا ہوں کہ چوتھا ادب یہ ہے کہ ایسی گفتگو کو اپنی فضیلت کے اظہار کا ذریعہ نہ لے ، اور اپنے علم کا اظہار کرنے کے لئے عام لوگوں کی مجلسوں میں اس کا تذکرہ نہ

کرے جیسے کہ صوفیہ کرام کے علوم و معارف اور حقائق سے رکھی واقفیت رکھنے والوں کا یہ طریقہ ہے۔

حضرت شیخ (ذوق) نے فرمایا:

اگر ان میں سے کسی چیز کے ذکر کی حاجت ہو، صحیح غرض کے لئے یاد کر کے کا کوئی سبب پایا جائے اور ذکر کے بغیر چارہ نہ ہو تو قائل کا نام لئے بغیر قول پر اعتراض کرے، قائل کی عظمت اور جرات مرتبہ کا اظہار کرے، ایسا انداز اختیار نہ کرے جو اس کی توہین اور تحقیر کا باعث ہو، کیونکہ ائمہ اور اکابر کی لغزشوں کی پردہ داری واجب ہے، ان کی پردہ داری نہ کرے، اور دین کی حفاظت تو بہت ہی ضروری ہے، شریعت مبارکہ کے مخالف (عقیدہ و عمل) کے رد کا اہتمام کرنے سے غفلت نہیں برتنی چاہیے، اس شخص کو اجر و ثواب دیا جائے گا جو اللہ تعالیٰ کے دین پر قائم اور اسے ضائع ہونے سے بچانے والا ہے، اور مخالف کے مقابلے میں دین کی امداد کرنے والا اور اس کے لئے انکسار لینے والا اللہ تعالیٰ کی نصرت و حمایت کا مستحق ہے، ارشاد ربانی ہے: **إِنْ قَلَصُوا إِلَيْنَا لِنَبْلُوهُمْ (۷۴)**

”اگر تم اللہ (کے دین) کی امداد کرو گے تو اللہ تمہاری امداد کرے گا“

لہذا مخالف کی پردہ نہیں کی جائے گی۔ انصاف کی رعایت اور راد حق سے تجاوز نہ کرنا ضروری ہے، لہذا تعصب اور ہٹ دھرمی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اس دیانت میں کوئی بھلائی نہیں ہے جس میں خواہش نفس شامل ہو۔ لہذا ایسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے جو نفسانیت پر مبنی ہو۔ ان مقامات میں معتقدین اور منکرین دونوں کی رعایت ہے، انصاف کا معنی ہے کسی چیز کو اُدھال دیا کر دین، جیسے کہا جاتا ہے اس چیز کا نصف تمہارے لئے اور نصف میرے لئے، اس گفتگو میں خوب اچھی طرح غور کیجئے!

شیخ ذوق نے فرمایا:

قاعدہ (۲) لوگوں کے دینوں کی حفاظت، عزتوں کی حفاظت پر کسی حد تک مقدم ہے، اسی لئے توفیق یا عقیدہ چڑ ہے۔ حدیث شریف کی حفاظت یا گوہی یا فیصلے کے لئے یا ایسے عقد کے لئے جو دائمی ہوتا ہے مثلاً نکاح، یا مظلومیت کا اظہار کرنے کے لئے۔ یا اس لئے تنقید کی جاتی ہے کہ کسی شخصیت کے مرتبے سے وہ کچھ کچھ لوگ ان کی اقتداء کرنے لگیں۔ ان جوڑی نے جن صوفیہ کا نام لے کر رو کیا ہے ہو سکتا ہے ان کا مقصد یہی ہو۔ لیکن طعن و تشنیع میں حد سے تجاوز کرنا اس سے مختلف اور بے جا ہے۔ اسی لئے محققین نے ان کی کتاب کو قابل التفات قرار نہیں دیا، ورنہ وہ بہت فائدہ مند کتاب ہے جس میں اصول نے گمراہی کی قسمیں بیان کی ہیں تاکہ ان سے بچا جائے، اور اتباع سنت کی ہدایت کی ہے۔

حضرت شیخ نے اس قاعدہ میں امن جوڑی اور ان جیسے لوگوں کی طرف سے معذرت پیش کرنے کا طریقہ اختیار کیا ہے، لیکن غلطی نہ رہے کہ اس شخص نے علم کیا ہے اور ارباب کمال (صوفیہ) پر جہالت، جنون، گمراہی اور گمراہ گری کا تشدد اور پہلے کے ساتھ حکم لگا کر صحت و تشنیع کرنے میں مبینہ روی کی حد سے تجاوز کیا ہے۔ انہیں چاہیے تھا کہ گمراہی اور غلطی کی جگہ کی نشاندہی کر کے لوگوں کو اس سے احتیاب کی تلقین کرتے، اور جو حق ان پر ظاہر ہوا تھا اس کی طرف لوگوں کو حکیمانہ اور ناصحانہ انداز میں دعوت دیتے۔ انہیں کردار کشی اور توہین کی حد تک نہیں پہنچنا چاہیے تھا۔ یہ انداز حق کے طلب کار مومنوں اور اہل کمال کے عقیدہ مندوں کے لئے نقصان دہ ہے کیونکہ وہ لوگ جب سنیں گے کہ وہ حضرات جو امت مسلمہ میں ولایت اور کرامت ہیں مشہور ہیں گمراہ، جاہل اور پاگل تھے تو وہ عقیدت کے راستے سے ہی برگشتہ ہو

جائیں گے، دوسروں کا تو کتنا ہی کیا ہے؟ پھر عوام الناس کس کا دامن پکڑیں گے اور دل میں کس کی عقیدت رکھیں گے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں امن اور عافیت عطا فرمائے۔

اس فقیر نے جب ابن جوزی کی اس کتاب یعنی ”تلمیس البلیس“ کا مطالعہ کیا تو سخت حیران ہو گیا اور طویل مدت تک حیرت اور شک کی وادی میں سرگرداں رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر حقیقت حال مشکف فرمادی اور مجھے خلل اور خرابی کے گڑھے سے نکال دیا، بعد مجھے ان کی کچھ گفتگو سے فائدہ بھی عطا فرمادیا، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے، اور گمراہی سے محفوظ فرماتا ہے۔

منکرین کے انکار کی وجوہ

قاعدہ (۳) منکر کا انکار یا تو اس کے اجتہاد پر مبنی ہو گا یا الٰہی کاراستہ روکنے کے لئے یا تحقیق نہ ہونے کی بنا پر ہو گا، یا سمجھ کی کمی، یا علم کی کوتاہی یا علمی مواد کی قلت کی بنا پر ہو گا، یا اس علت سے بے خبری کی وجہ سے ہو گا جس پر حکم کا دار و مدار ہے، یا فساد کے پائے جانے کے سبب اس پر مقام علم ہی واضح نہ ہو گا، ان سب صورتوں کی علامت یہ ہے کہ حق متعین اور واضح ہونے پر اس کی طرف رجوع کیا جائے گا، سوائے آخری صورت کے کہ وہ ظاہر کو بھی قبول نہیں کرے گا، اس کا دعویٰ مضبوط نہیں ہو گا، اس کے معاملے میں میلانہ روی نہیں ہو گی، اور جو شخص الٰہی کاراستہ روکنے کے لئے انکار کرتا ہے وہ اگر حق کی طرف رجوع کرنے تو جب تک وجہ فساد باقی رہے گی جس کی بنا پر اس نے انکار کیا تھا اس کا انکار سبب باز رہنا صحیح نہیں ہو گا، ابو حیان کا ”المنہج و المنہج“ اور ابن جوزی کا ”تلمیس البلیس“ میں رد اور ذکر سنا اسی قبیلے سے ہے، جیسے کہ ان دونوں نے قسم کھا کر یہ دعویٰ کیا ہے، ان کے کام سے پتا چلتا ہے کہ ان کا انکار ان

کے اجتہاد پر مبنی ہے، لکن جوزی کی خصوصیت ہے کہ انہوں نے صوفیہ کار و کرنے کا باوجود اپنی کتاب کو ان کے کلام سے مزین کیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا اعتقاد الٰہی اور بدعت کاراستہ روکنے کا ہے

میں کتا ہوں: پنج (۵) جزوئی نے منکرین کے احوال اور ان کے انکار کی بنیاد بیان کی ہے، کبھی تو منکر کا انکار اس کے اجتہاد اور علم کی اس انکار تک رسائی کی بنا پر ہوتا ہے، یا بدعت کاراستہ روکنے کے لئے، یا اس لئے کہ اسے مسئلے کی تحقیق ہی نہیں ہوئی، اور وہ ان علماء میں سے نہیں ہے جو مرتبہ تحقیق تک پہنچے ہیں۔ لہذا اس نے جو حال اور جہاں تک اس کا حکم اور ناقص فہم پہنچا ہے حکم کر دیا ہے۔ یا اس کا علم ہی محدود ہے، یا اس کی نظر میں علمی مواد کی قلت ہے یعنی علمی مسائل کی تفصیلات اور حقائق کے اقوال اس کے سامنے زیادہ نہیں ہیں، یا اسے مدار حکم یعنی اس علت کا علم نہیں ہے جس کے ساتھ حکم دیا ہے۔ یا اس پر مقام علم مبہم اور غیر واضح ہے اس لئے اس پر غلطی رہ گیا۔ یا اسے علم تو ہے، حق کی پہچان بھی ہے، لیکن اعتاد اور تکبر کی بنا پر انکار کرتا ہے، ان تمام صورتوں میں منکر معذور ہے، حق واضح ہونے پر اس کی طرف رجوع کر لے گا، لیکن وہ معاند جو حق کی پہچان کے باوجود انکار کرتا ہے وہ حق سے واضح ہو جانے کے باوجود نہ تو اسے پہچانے گا اور نہ ہی قبول کرے گا، اس کا دعویٰ مضبوط نہیں ہو گا، مطلب واضح نہیں ہو گا اور اس کے علم میں انصاف اور اعتدال ہی نہیں ہو گا۔ اور جو شخص بدعت کاراستہ روکنے کے لئے انکار کرتا ہے اس کے حق کی طرف رجوع کرنے کی علامت یہ ہے کہ جب تک وجہ فساد باقی رہے گی جس کی بنا پر اس نے انکار کیا ہے اس کا انکار باقی رہے گا۔ ابو حیان کی تصنیف ”المنہج و المنہج“ اور ابن جوزی کی ”تلمیس البلیس“ ہے ان میں سے ہر ایک نے اپنی کتاب میں علمی کے مقامات سے چھٹنے کی تلقین کی ہے، اور ضمیمہ دعویٰ کیا ہے کہ ہمارا انکار اور

اجتناب کی تلقین اجتہاد پر مبنی ہے۔ ابن جوزی نے صوفیہ کرام پر زور اور ان کا انکار کرنے کے باوجود چند انصاف کے سلسلے میں ان کے کام سے اپنی کتاب کو مزین کیا ہے، یہ شخص واعظ بھی تھا اور قاضی بھی، عالمانہ اور فہمیت آموز گفتگو کرتا تھا اور خود پسندی میں مبتلا تھا۔ معلوم ہوا کہ ان دونوں کا مقصد خلاف سنت کاموں کا راستہ بد کرنا تھا، محض انکار مقصد نہ تھا، ابن جوزی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں:

”اللہ تعالیٰ جو مانتا ہے کہ غلط کار کی غلطی بیان کرنے سے ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ شریعت کو بدعات سے محفوظ کریں، اور اذراو غیرت کسی غیر شرعی کام کو شریعت میں داخل کرنے سے روکیں، ہمیں اس کی پروا نہیں ہے کہ وہ کام کرنے والا کون ہے اور کون سے دائرہ کون؟ نور صوفیہ کرام حق بیان کرنے اور غلطی کرنے والے کے عیب کو ظاہر کرنے کے لئے اپنے دوستوں کی غلطی کی نشاندہی کرتے تھے، کوئی جاہل اگر یہ کہتا ہے کہ تم فلاں زاہد اور بہت شخصیت پر کیسے رو کرتے ہو؟ تو اس کی اس بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ اطاعت احکام شریعت کی کی جاتی ہے نہ کہ اشخاص کی۔“

ظاہر یہ ہے کہ یہ بھی اس شخص کی تلقین ہے اور وہ انکار پر قائم و دائم ہے، صوفیہ کرام کے کام کو اپنی کتاب میں نقل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی کتاب کو مکمل اور مزین کیا جائے، جیسے کہا جاتا ہے کہ حکمت مومن کی گم شدہ متاع ہے جہاں سے بھی ملے، یہ ان کا مقصد نہیں ہے، ورنہ اس شد و د اور مبالغہ کے ساتھ انکار نہ کرتا۔

قابل اجتناب کتب

قاعدہ (۳) مجلس اور ناصح علماء نے ابن جوزی کی ”تلمیذ بلہس“ اور شیخ (ابن عربی) حاجی کی ”فتوحات مکیہ“ بلند ان کی تمام کتابوں سے اجتناب کا مشورہ دیا ہے، اسی طرح دیگر مشرخی مثلاً ابن سعید، ابن الفارض، ابن جواد، ابن دواسکین، عقیقہ کلسانی، ابن ابی ائیم، الاسود الاقلی، ابو اسحاق التجیبی، اشع، امام غزالی کی ”حیاء العلوم“ کے بعض مقامات، یہ سب مہلکات والے حصے میں ہیں، امام غزالی کی النطق والتسویۃ اور المصنوعون بہ عن غیوہلہ (وہ کتاب جو باطل سے چھ کر رہی جائے) ”معراج السالکین“ اور ان ہی کی المنفذ من الضلال، ابو طالب مکی کی ”توت اقلوب“ کے بعض مقامات، سرور دی کی کتاب وغیر ذلک، ان کتابوں کے غلطی والے مقامات سے بچنا ضروری ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ پوری کی پوری کتاب کو نظر انداز کر دیا جائے اور علم و شہس کا ثبوت دیا جائے۔

اس طریقے کے لئے تین چیزیں ضروری ہیں

(۱) طبیعت سلیمہ (۲) جس بات کی دلیل ظاہر ہو اسے لے لیا جائے اور (۳) باقی چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا جائے۔۔۔۔۔

ورنہ مطالعہ کرنے والا اس بات کے اٹل پر اعتراض کر کے اور کسی چیز کو غلط انداز میں قبول کر کے ہلاک ہو جائے گا۔ اس قاعدے کو خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے! شرح: یہ اچھا معتدل اور متوسط راستہ ہے، جیسے کہ کہا گیا ہے:

خُلِدَ مَا صَفَا، دَخَّ مَا كَذَرَ

”صاف ستھری بات لے لو اور جو ستھری نہیں اسے چھوڑ دو“

”تلمیذ کا مطلب یہ ہے کہ توقف کیا جائے اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا

جائے، اور یوں کہا جائے کہ یہ بات ایسے صاحب حال نے کہی ہے جس کے حال کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں ہے، لہذا خاموشی اختیار کی جائے، نہ تو رد کرنے میں جلدی کی جائے اور نہ ہی اس کی اقتدا اور پیروی کی جائے، جیسے کہ کہا گیا ہے :

أَسْلِمَ نَسْلِمُ^۱ مر جھکا رو محفوظ رہو گے، ان شاء اللہ العزیز، بعض قواعد کا مطلب بیان کرتے ہوئے اس بات کا مقصد واضح ہو جائے گا۔

شیخ (رزوق) نے جن مشائخ کا ذکر کیا ہے ان کی تصانیف میں کچھ ممنوع، کچھ مبہم اور کچھ وہم میں ڈالنے والی اور کچھ ظاہری علم سے باہر کی باتیں آئیں گی، لیکن ان جوری کی "تلمیس التلمیس" تو مشائخ موصوفہ کے افکار، تحقیق، تفسیر اور تفصیل کے گڑھے میں ڈال دے گی۔

حاشی سے مراد شیخ ابن عربی ہیں ان کی کتابوں میں وہ کچھ ہے جو ان میں ہے، اس سے نقصان کا خوف ہے، "احیاء العلوم" کے مہکات والے چوتھائی حصے اور شیخ ابو طالب سبکی کی "قوت القلوب" اور سروردی کی کتاب میں بھی کچھ نقصان وہ چیزیں ہیں، بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس آخری کتاب سے مراد "عوارف المعارف" ہے، لیکن شیخ (رزوق) اکثر طور پر سروردی کا ذکر کرتے ہیں تو ان کی مراد شیخ ادائیب سروردی ہوتے ہیں، ان کی کتاب سے مراد "آداب المریدین" ہے، شیخ ابن اندرئس جنہوں نے علم توحید میں کئی قصیدے لکھے ہیں مثلاً قصیدہ "تائبہ وغیرہ" ان پر بھی فقہاء نے اعتراضات کئے ہیں جس طرح ابن عربی پر کئے ہیں، "النفیض والفسویض"، غزالی کا ایک رسالہ ہے جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد :

لَا ذَا سَوْءٍ بَنَدُ وَ نَفَعْتُ فِيْهِ مِنْ رُوحِيْ (القرآن ۲۹/۱۵)

میں جب میں اسے درست کر دوں اور اس میں اپنی طرف کی معزز روح پھونک دوں) کی تفسیر بیان کی ہے، انہی کا ایک رسالہ "المصنوعون من غیر اہلہ" (وہ کتاب

جسے بائبل سے محفوظ رکھنا چاہیے) بلکہ ان کا ایک دوسرا رسالہ ہے جس کا نام ہے "المصنوعون من علی اہلہ" (وہ کتاب جسے اہل سے بھی چاکر کر رکھا جائے) اس کی ناست اور عجیب و غریب مضامین کی طرف بطور مبالغہ اشارہ کرنے کے لئے یہ نام رکھا، یہ رسالہ انہوں نے اپنے بھائی احمد غزالی کو بھیجا اور اس کے خطبے میں لکھا کہ :

"میں نے اس کے ذریعے اپنے بھائی اور عزیز، احمد غزالی، اللہ تعالیٰ اسے اپنی حفاظت میں رکھے، کی عزت افزائی کی ہے اور دار غرور (دنیا) کی طرف مائل ہونے سے روکا ہے۔"

پھر شیخ (رزوق) نے اصل مطلب کی طرف لوٹتے ہوئے فرمایا کہ جن شخصیات کرنے والے علماء نے ان کتابوں سے چنے کی تہقیق کی ہے ان کا مقصد یہ ہے کہ ان مبہم اور وہم میں ڈالنے والے مقامات سے اجتناب کرنا چاہیے جو غلطی میں ڈالنے کا ذریعہ ہو سکتے ہیں، یہ مقصد نہیں کہ ان کتابوں کو بالکل ہی ترک کر دیا جائے اور علم دشمنی کا مظاہرہ کیا جائے، کیونکہ ان میں نفیس علوم بہت ہی مقدار میں پائے جاتے ہیں، شیخ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ طریقہ بھی طبیعت اور سلیم فطرت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا، فطرت سلیمہ کی بدولت ہی عبارات اور اشارات سے مطالب سمجھے جاسکتے ہیں، دوسری شرط یہ ہے کہ جس بات کی دلیل واضح ہو اسے لے لیا جائے اور اس کے ماسوا کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا جائے، اگر اس شرط کی رعایت نہ کی تو ان کتب کا مطالعہ کرنے والا ہلاک ہو جائے گا یا تو اہل کفار کا انکار کرنے اور اس پر اعتراض کرنے کی وجہ سے یا کسی چیز کو غلط طریقہ پر لینے اور اس پر عقیدہ رکھنے کی وجہ سے۔

میں کہ معتزلہ میں سیدی شیخ عبد الوہاب کی خدمت میں حاضر تھا، وہاں

اس شخصیت سے معلوم ہوتا ہے کہ امام غزالی کا مقام و مرتبہ ان کے بھائی احمد غزالی سے بلند رہا ہے، جب کہ کئی لوگوں کے ذہن میں معاملہ برعکس ہے واللہ تعالیٰ اعلم ۱۲ حاشیہ

ہیں، حسد ظاہر ہوتا ہے تو ہر حقیقت کو باطل (اور رو) کر دیتا ہے، صوفیہ کرام چونکہ حسد اور نا انصافی سے بعید ہوتے ہیں اس لئے لوگ دوسروں کی نسبت ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور اصحاب مراتب صوفیہ کرام دوسروں کی نسبت عوام پر زیادہ تسلط رکھتے ہیں۔

آخری وجہ کے علاوہ باقی وجوہ جس شخص میں پائی جائیں وہ معذور بھی ہے اور مستحق اجر بھی۔

شرح: الشُّحَّةُ نقطۃ والے شین پر پیش، حاء مشدود، شبع کا واحد ہے، اس کا معنی ہے ظل کی شدت، کسی کی فضیلت کا اعتراف کرنے سے نفس کے ظل اور حسد و حسد کی بنا پر کسی کی طرف سے سینے کے ٹک ہونے کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، میں نے اسی طرح بعض علماء سے سنا۔

شیخ (زروق) کا ابن جوزی کے بارے میں حسن ظن یہ ہے کہ ان میں چوتھا احتمال پایا جاتا ہے، اس شخص کے بارے میں ہمارا گمان یہ ہے کہ ان میں صرف پانچواں احتمال پایا جاتا ہے یا بعض دیگر احتمالات کے ساتھ مخلوط ہو کر، کیونکہ وہ اپنے علم پر مغرور، اپنی فضیلت کے زعم میں مبتلا، اولیاء کرام کی برکتوں اور ان کی خدمت سے محروم تھے، جیسے کہ ان کے انداز کلام سے ظاہر ہے، نیز وہ سیدنا مولانا قطب ربانی، غوث صدیقی، شیخ محمد الدین عبدالقادر جیلانی قدس سرہ کے زمانے میں تھے، ان سے اجتناب اور انکار کے راستے پر گامزن اور ان کی صحبت کی برکات اور ان کے بارے میں حسن عقیدت سے محروم تھے۔

۱۔ حضرت شیخ مخلص شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حرم مکہ شریف میں نہ تعالیٰ اس کی عزت و شرافت میں مزید اضافہ فرمائے ایک رسالہ دیکھا جس میں ابن جوزی اور شیخ محمد بن عبدالقادر جیلانی پر ان کے انکار کا ذکر تھا، مولف رسالہ کہتے ہیں کہ اصل علماء اور مشائخ ائمہ پھر کر

”فتوحات مکیہ“ کا ایک نسخہ فروخت کے لئے لایا گیا، مجھے اس کے خریدنے کا شوق ہوا تو شیخ نے فرمایا: اگر آپ چاہیں تو لے لیں کیونکہ اس میں نفیس اور عجیب علوم ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ توقف اور احتیاط سے اس کا مطالعہ کریں، اس کی وہم میں ڈالنے والی اور مبہم باتوں سے پرہیز کریں اور روشن اور واضح باتیں لے لیں۔

صوفیہ پر انکار کے اسباب

قاعدہ (۵) صوفیہ کرام پر انکار کے پانچ اسباب ہیں:

۱۔ ان کے طریقے کے کمال کو پیش نظر رکھنا، جب وہ کسی رخصت کی بنا پر خلاف ادب کام کریں یا وہ کسی کام میں تساہل سے کام لیں اور ان سے کوئی نقص سرزد ہو جائے تو ان پر جلد انکار کیا جاتا ہے، کیونکہ نظیف اور صاف ستھرے آدمی کا معمولی سا عیب بھی نمایاں نظر آتا ہے۔ اور کوئی انسان بھی نقص سے خالی نہیں ہوتا جب تک کہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف معصومیت اور حفاظت حاصل نہ ہو۔

۲۔ علمی بات کا دقیق ہونا، اسی لئے ان کے علوم اور احوال پر طعن کیا گیا ہے، کیونکہ نفس انسانی کو جس چیز کا علم نہیں ہوتا اس کا جلد انکار کرتا ہے۔

۳۔ جھوٹے دعوے کرنے والوں اور دین کے بدلے دنیاوی عزت کے طلبگاروں کی کثرت، اب اگر صوفیہ کوئی دعویٰ کریں اور اس پر دلیل بھی موجود ہو، پھر بھی اشتباہ کی بنا پر ان کے حال کا انکار کر دیا جائے گا۔

۴۔ عوام الناس کی گمراہی کا خوف، اس طرح کہ وہ ظاہر شریعت کو چھوڑ کر باطل کی پیروی کرنے لگیں گے۔ جیسے کہ بہت سے جاہلوں کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا ہے۔

۵۔ نفس کا انصاف کرنے میں شدید خلل سے کام لینا اور اس کے مختلف مراتب

عارف باللہ، شیخ خواجہ محمد پارہ ساقی قدس سرہ فیصلہ ست میں فرماتے ہیں :

”قلب الاولیاء، تاج الفاخر شیخ عبدالقادر جیلانی کے انکار کی وجہ سے پانچ سال تک ان جوڑی جیل میں قید رہے، ان جوڑی کا حضرت شیخ اور دیگر ارباب معرفت پر انکار کرنا خذلان (بے توفیق) اور غرور کے زمرے میں آتا ہے، ان کا انکار پر انکار کرنا باعث تعجب ہے، اگر وہ علماء باطن مثلاً شیخ طہن والکار سے محفوظ رہے تو فضائل و محاسن کے لباس زیب تن کرتے۔“

جوڑی ایک جگہ کی طرف نسبت ہے جسے ”فرطہ الجوزۃ“ کہا جاتا ہے، ان کا باپ محنت مزدوری کرتا تھا، ان جوڑی ۵۰۸ھ میں پیدا ہوئے اور ۵۸ھ میں فوت ہوئے۔“ (کلام خواجہ محمد پارہ سا)

ہم نے ان کے کچھ حالات ”شرح مشکوٰۃ“ کے خاتمہ میں علماء حدیث کے ذکر میں بیان کئے ہیں۔

شیخ عبدالقادر جیلانی کی خدمت میں لے گئے، اور درخواست کی کہ انہیں معافی دے دیں اور ان سے درگزر کر لیں، شیخ عبدالقادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں معاف کر دیا اور ان کے جرم سے درگزر فرمایا، میں نے سیدی شیخ عبدالوہاب کی خدمت میں جا کر اس کتاب کا واقعہ بیان کیا اور حضرت شیخ کے ان جوڑی کو معاف فرمائے گا کہ وہ ان کو شیخ عبدالوہاب نے فرمایا: الحمد للہ علی ذلک، ان جوڑی بڑے عالم اور محدث تھے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارے اس جگہ سے نجات پا گئے، پھر فرمایا: سنو! شیخ عبدالقادر بزرگ ہیں، ان کی شان عظیم ہے اور ان کا انکار ذہر قاتل ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے، یہ بھی فرمایا: اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ عزت اور فضیلت عطا فرمائی ہے کہ مشائخ میں سے کسی کو عطا نہیں فرمائی، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عاقبت عطا فرمائے اور انجام خیر فرمائے (مقدمہ ”اشیاء المطہرات“ قاری ص ۲۳) شرف بخوردی۔

۲۔ ان جوڑی کی وفات جمعہ کی رات بارہ رمضان المبارک ۵۹ھ میں ہوئی، ”احکام اہلکار“ ۱۳۰ھ شیخ

اشتبہ کی جگہ میں توقف کریں

قاعدہ (۶) اجتہاد کی جگہ میں توقف (خاموشی) مطلوب ہے، اور جس خیر یا شر کی وجہ واضح ہو اسکے بارے میں توقف مذموم (ممنوع) ہے، راہ حق کی بنیاد یہ ہے کہ حسن ظن کا سبب پایا جائے تو اسے ترجیح دی جائے، اگرچہ معارض بھی ظاہر ہو، یہاں تک کہ ان فورک نے فرمایا کہ ایک ہزار کافر کو اسلام کے شہدہ میں اسلام میں داخل کرنا غلط نہیں ہے، البتہ ایک مومن کو شہدے کی بنا پر اسلام سے خارج کرنا ضرور غلط ہے، امام مالک سے اٹھا ہوا (بد مذہبوں) کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا وہ کافر ہیں؟ فرمایا: وہ کفر ہی سے تو بھاگے ہیں، نبی اکرم ﷺ نے خوارج کے بارے میں توقف کی طرف اشارہ فرمایا، ارشاد فرمایا: (یہ لوگ اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر نکالنے سے گزر جاتا ہے تو) اس کے بارے میں شک کیا جاتا ہے کہ اس کی لوک پر خون لگا ہے یا نہیں، بعض علماء نے فرمایا کہ جہاں تک اجتہاد پہنچے اس کا جزم کرے، پھر باطن کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے، اسی لئے صوفیہ کی ایک جماعت مثلاً انصار اور حاکمی وغیرہما کے بارے میں اختلاف کیا گیا ہے۔

ان عرلی کے بارے میں اختلاف

ہمارے شیخ ابو عبداللہ القوری سے پوچھا گیا اور میں سن رہا تھا، کہ آپ (شیخ اکبر) ان عرلی حاکمی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فرمایا: وہ ہر فن کو اہل فن سے زیادہ جانتے والے تھے، کہا گیا کہ اس بارے میں ہمارا سوال نہیں ہے، فرمایا: ان کے بارے میں اختلاف ہے، بعض نے انہیں کافر کہا اور بعض نے قطب قرار دیا، پوچھا گیا کہ آپ کس قول کو ترجیح دیتے ہیں؟ فرمایا: تسلیم (اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے) کو۔ میں کہتا ہوں کہ کافر کہنے میں خطرہ ہے، اور ان کی تعظیم میں ہو سکتا ہے کہ تعظیم کرنے والے

کو نقصان پہنچ جائے اور وہ یوں کہ سنئے دارالافتاء عربی کی مہتمم اور وہم میں ڈالنے والی باتوں کی پیروی کرنے لگ جائے۔۔۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

شرح: مسئلہ تسلیم زیادہ سلامتی والا ہے اور یہ قول زیادہ احتیاط والا ہے، اور اس کا حاصل یہ ہے کہ نہ تو رقا اور انگار میں جلدی کی جائے اور نہ ہی ان کی بیرونی اور اقتدائی جائے،

سیدی شیخ عبدالوہاب مفتی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے :

جائنا چاہیے کہ دینِ قویم وہ ہے جو رسول اللہ ﷺ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور سلف صالحین رحمہم اللہ تعالیٰ سے مروی ہے اور یہی مذہبِ اہل سنت و جماعت ہے، اس لئے اس کا عقیدہ رکھنا واجب ہے، اور اپنے آپ کو اس کا پابند کرنا ضروری ہے، یہاں تک کہ وہ انسان پر چھٹا جائے، اس کے بعد حنفیہ کرام کے اقوال کو دیکھا جائے گا، اگر مذہبِ اہل سنت کے مطابق ہوں تو مقبول ہیں، اور اگر بظاہر کسی بات میں مخالف ہوں تو جہاں تک ہو سکے ان میں تطبیق اور موافقت کی راہ تلاش کی جائے گی، اور اگر ان اقوال کو رد کر دیا جائے اور مصلحت کا

۱۱۰۰ھ ربیع الثانی فرماتے ہیں کہ شیخ محمد بن الدین متبولین میں نظر کرتے ہیں، ان کے اکثر علوم جو اصل حق کی کراہ کے خلاف ہیں غلطوہ اور مستطابہر ہوتے ہیں، تاہا کثرتی خطا کی بنا پر انہیں معذور قرار دیا گیا ہے اور غلطائے اجتہادی کی طرح انہیں ملامت سے بری کر دیا گیا ہے، شیخ محمد بن الدین کے بارے میں اس فقیر کا یہ خاص اعتقاد ہے کہ انہیں متبولان بارگاہ میں سے جانتا ہے (دیکھئے مکتوبات فارسی و نشر اول حصہ چہارم ص ۱۳۸) شرف تھامری

تقاضا بھی یہی ہو تو جائز ہے کیونکہ منکر معذور ہے اور اس کا حال کمزوری اور کوتاہی سے پاک ہے، وہ سلامتی کے راستے پر ہے، بعض حضرات نے کہا ہے وہ مستحق ثواب ہے، اور اگر روندہ کیا جائے اور ان اقوال کا قائل علم، عمل اور تقویٰ میں امام و مقتدا ہے تو توقف کیا جائے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے اس نے ایسی چیز کا ارادہ کیا ہو جسے ہم سمجھ نہیں سکتے، ایسے قول کو ہم ترک کر دیں گے، اس کے صحیح مطلب کو تسلیم کریں گے اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں گے۔

آن (ذوق) نے فرمایا کہ امام مالک سے اہل اہواء کے بارے میں پوچھا گیا، اہل اہوا سے مراد مذہب اہل سنت و جماعت کے مخالف مذاہب والے مثلاً معتزلہ، مرجئیہ، راج و غیر ہم ہیں، انہیں اہل قبلہ کہا جاتا ہے، مذہب مختار یہ ہے کہ یہ کافر ہیں، جو یہ امام مالک نے فرمایا وہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے اب ان سے خوارج کے بارے میں پوچھا گیا۔

شیخ نے فرمایا: يَتَعَادَى فِي الْمَوْقِ یہ خوارج کے بارے میں وارد ایک حدیث کا حصہ ہے، حدیث شریف میں ہے کہ خوارج وہ لوگ ہیں کہ تم میں سے ایک شخص اپنی نماز کو ان کی نماز کے سامنے، اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے سامنے حقیر جانے گا، وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر نشانے کے شکار سے نکل جاتا ہے، تیر کے پھل کو، اس کے جوڑ کو، اس کی لکڑی کو، اسے کے بدوں کو دیکھا جائے گا تو اس میں خون کا کچھ حصہ بھی نہیں پایا جائے گا، حدیث شریف میں ہے يَمُْوتُونَ بِمَعْنَى امّام الطاعت سے تیزی کے ساتھ نکلیں گے سَحْمًا يَمُْوتُونَ السَّهْمُ مِنَ الرَّهْمِيَّةِ ہے تیر اس شکار سے نکل جاتا ہے جسے ہم تاک کر تیر مارتے ہیں، مُرُوءٌ فِي السَّهْمِ

سے مراد ہے تیر کا شکار کی دوسری جانب نکل جانا، اور اس میں نہ ٹھہرنا، فصل تیر اور نیزے کے پھل کو کہتے ہیں، الزُخْخاف راء پر پیش، بعض اوقات اس کے نیچے کسرہ پڑھا جاتا ہے، جس جگہ تیر کا پھل گزری میں پیوست کیا جاتا ہے اس جگہ لینا چاہئے والا پٹھا (غذی) مراد ہے، نصی "نون پر زبر، نقطے والے خضاد کے نیچے زیر (تیر کی گزری) الْقَدْحُ قاف کے نیچے زیر (تیر کی گزری) الْقَدْحُ ذوق پر پیش، نقطے والے پہلے ذال پر زبر، تیر کے ہڈ، اس کا واحد قَدْحٌ ہا ہے، ان جگہوں میں خون کے کسی حصے کے نہ پائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ ان خوارج میں دین کا اثر پاتی نہ رہے گا، گو کہ دین نہ ہونے کا یقین بھی نہیں ہے۔

نکتہ عجیبہ

احادیث کا مطلب کیا ہے؟ اور تشبیہ کس بنا پر ہے؟ اس سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ فصل (پھل) سے مراد دل ہے جو اثر کرتا بھی ہے اور اثر لیتا بھی ہے، خارجی کے دل کو دیکھو تو اس پر اس کی عبادتوں کا کچھ اثر نہیں ہوگا، زُخْخاف (جوڑ پر لپیٹے ہوئے پٹھے) سے مراد سینہ ہے جو دل کا احاطہ کئے ہوئے ہے، سینہ وہ جگہ ہے جو اوامر اور نواہی کے قبول کرنے کے لئے کشادگی رکھتا ہے، خارجی کا سینہ اس مقصد کے لئے نہیں کھلتا اور اس میں سعادت کا اثر ظاہر نہیں ہوتا، نصی "تیر کا وہ حصہ جو گزری کا ہے) سے مراد بدن ہے، خارجی کا بدن اگرچہ نماز روزہ وغیرہ تکلیفات شرعیہ کو برداشت کرتا ہے لیکن اسے ان کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا - قَدْحٌ (پروں) سے مراد ہاتھ پاؤں ہیں جو کارہ گروں کے آلات کی حیثیت رکھتے ہیں، مطلب یہ کہ اسے ہاتھ پاؤں کے ذریعے وہ فائدے حاصل نہیں ہوتے جو ان سعادت کو حاصل ہوتے ہیں۔

یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ ظاہری اعمال دین و ایمان کے بغیر فائدہ

نہیں دیتے، حدیث میں دین سے مراد ایمان المسلمین کی اطاعت ہے، خوارج اس کی اطاعت سے بالکل نکل گئے تھے۔ خوب اچھی طرح غور کرو۔۔۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔
تصوف بغیر فقہ کے صحیح نہیں

قاعدہ (۷) فقہ کا حکم صفتِ عموم کے ساتھ موصوف ہے، کیونکہ اس کا مقصد دین کے احکام کا قائم کرنا، اس کی نشانیوں کا بند اور ظاہر کرنا ہے، اور تصوف کا حکم خصوصیت کی صفت کے ساتھ موصوف ہے، کیونکہ تصوف بندے اور اللہ رب العزت کے درمیان معاملہ ہے، اس سے دائرہ نہیں ہے (یونکہ فقہ کا حکم عمومی ہے) اس لئے فقہ کا صوفی پر انکار صحیح ہے جب کہ صوفی کا صوفی پر انکار صحیح نہیں ہے، احکام اور حقائق کے سلسلے میں تصوف سے فقہ کی طرف رجوع ضروری ہے، یہ نہیں کہ فقہ کو پس پشت ڈال دیا جائے اور اس کے بغیر اکتفا کیا جائے، تصوف فقہ کے بغیر نہ صرف یہ کہ کافی نہیں بلکہ صحیح ہی نہیں ہے، تصوف کی طرف رجوع فقہ کے ساتھ چار ہے، اگرچہ تصوف فقہ سے مرتبہ میں اعلیٰ ہے، تاہم فقہ میں سلامتی زیادہ اور مصلحت کا پھیلاؤ زیادہ ہے، اسی لئے کہا گیا ہے کہ فقہ صوفی ہو، صوفی فقہ نہ ہو (یعنی پہلے علم فقہ حاصل کرو پھر صوفی ہو) اسی طرح کہا گیا ہے کہ فقہاء کا صوفی، صوفیہ کے فقہ سے زیادہ کمال اور سلامتی والا ہے، کیونکہ فقہاء کا صوفی حال، عمل اور ذوق کے اعتبار سے تصوف کے ساتھ متصف ہے، اور خلاف صوفیہ کے فقہ کے کیونکہ وہ علم اور حال کے مقام پر فائز ہے اور یہ مقام صحیح فقہ اور صریح ذوق کے بغیر مکمل نہیں ہو تا، ان دونوں (فقہ اور تصوف) میں سے کوئی بھی دوسرے کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، جیسے طب کا علم تجربہ کی جگہ اور تجربہ علم کی جگہ کافی نہیں ہے۔

یعنی علم اور تجربہ دونوں حاصل ہوں گے تو مقصد حاصل ہو گا ورنہ نہیں۔ ۱۲۳ قادری

خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے!

۱۲۵

نکدہ یہ باطل ہے، انہیں جاہل صوفی کہا جاتا ہے، جیسے کہ ان فقہاء کو خشک فقہاء کہا جاتا ہے جو صوفیہ کرام کے باطنی احوال کا انکار کرتے ہیں اور ان کے معتقد نہیں ہوتے۔ انہوں نے فریقوں کا کام مردود ہے، ان کی صحبت، میل جول اور ان کی پیروی سے چونا چاہیے۔

اور حال کی بنیاد؟

نکدہ (۹) علم کی بنیاد بحث اور تحقیق پر ہے اور حال کی بنیاد تسلیم و تصدیق پر، جب تک علمی گفتگو کرے تو اس کے قول کی اصل یعنی کتاب و سنت اور آثار سلف کو ملحوظ رکھنا چاہئے گا، کیونکہ علم وہی معتبر ہے جو اپنی اصل سے وابستہ ہو، اور جب وہی عرف و حال کی بنا پر کلام کرے گا تو اس کا ذوق تسلیم کیا جائے گا، کیونکہ اس ذوق تک اس جیسا صاحب حال بنی پہنچ سکتا ہے، پس وہ اپنے وجدان کی بنا پر معتبر ہے، چونکہ وہ صاحبِ حیات و دیانت ہے اس لئے اس کا علم مستند ہے، تاہم اس کی اقتداء نہیں کی جائے گی، بلکہ اس کا حکم اس جیسے صاحب حال ہی کو شامل ہے۔

ایک مرشد اپنے مرید کو کہتا ہے بیٹے پانی ٹھنڈا کر لے، کیونکہ جب تو ٹھنڈا پانی پئے گا تو دل کی گہرائی سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا، اور اگر تو نے گرم پانی پیا تو دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا، مرید کہتا ہے جناب ایک شخص نے کہا کہ اس کے گھڑے پر دھوپ چمک رہی ہے اسے اللہ تعالیٰ سے شرم آئی کہ میں نے گھڑے کو حکم نفس کے لئے سائے میں لے جاؤں، مرشد نے فرمایا: بیٹے! وہ صاحب حال ہے اس کی اقتداء نہیں کی جائے گی۔

میں کہتا ہوں کہ اس کلام کا بھی وہی مطلب ہے جو ہم نے بیان کیا ہے کہ اب احوال سے جو مشتبہ اور مبہم کلمات صادر ہوں انہیں تسلیم کرنا تو واجب ہے

شرح: یہ فرق ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ تصوف کو فقہ پر فضیلت اور برتری حاصل ہے، جیسے کہ مقاصد بنیادی امور پر موقوف ہونے کے باوجود ان سے فضیلت اور شرافت میں زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ بنیادی امور مقاصد کے وسائل ہوتے ہیں۔
تبع کے فساد سے مذہب کا فساد لازم نہیں

قاعدہ (۸) فرع اگر اصل کے مخالف ہو اور قابل تاویل ہو تو اس کو اصل اور قاعدہ کے مطابق تبدیل کر دیا جائے گا، دوسری صورت یہ ہے کہ اگر تمہیں علم اور دیانت کا مرتبہ حاصل ہے تو اس فرع کو تسلیم کر لو (یعنی اگر تمہارا علم اور دیانت اجازت دیتے ہیں) پھر فرع کی اصل کے ساتھ مخالفت، اصل کو کوئی نقصان نہیں دیتی، کیونکہ فاسد چیز کا فساد ہی کی طرف لوٹتا ہے، درست چیز کی درستی کو کچھ نقصان نہیں دیتا، پس غالی صوفی، بدعتیہ و اصل اہل اور خود ساختہ فقیہ جن پر طعن ثابت ہے، ان سب کا قول رد کر دیا جائے گا، اور اس بنا پر حق اور ثابت مذہب نہیں چھوڑا جائے گا کہ ایسے لوگ اس مذہب کی طرف منسوب ہیں اور اس کے حوالے سے مشہور ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

شرح: اس کلام کا حاصل وہ ہے جو ہم سیدی شیخ عبدالوہاب کے حوالے سے اس قول کی شرح میں بیان کر چکے ہیں کہ محل اشتباہ میں توقف کیا جائے گا، غالی صوفی وہ لوگ ہیں جنہوں نے علم باطن میں غلو سے کام لیا، ظواہر کو چھوڑ دیا اور روایات فقہیہ کی پابندی نہیں کی، ان کا ایک قول یہ ہے کہ نفس جب طاعت و عبادت کا خوگر ہو جاتا ہے تو اس سے اطاعت کی مخالفت نکال دی جاتی ہے، اور وہ مخلوق سے دامن چھانے اور ملامت کے راستے پر چلنے کے لئے مکروہ و بلکہ حرام کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں،

لیکن ان کی اقتداء نہیں کی جائے گی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف (نبی اکرم ﷺ) ایسی معصوم ہستی کے کام کی تاویل کی جائے گی، ائمہ نے جو دیگر ائمہ کے کام کی تاویل کی ہے وہ اس قول کے خلاف ہے اس لئے ان کا یہ مقولہ مردود ہے۔۔۔۔۔ اور یہ ان جوڑی اور ان کے تابعین کے مسلک کے خلاف ہے، یہ لوگ صوفیہ کرام کے احوال کو تسلیم نہیں کرتے، ان کے اقوال و افعال کا انکار کرتے ہیں، ان پر نکتہ چینی کرتے ہیں اور ان کی جہالت اور گمراہی ثابت کرتے ہیں۔ (پیر مرید کے مکالمہ میں جس شخص کا ذکر ہوا ہے) اس شخص سے مراد سری سہلی ہیں، ان کے شیخ حضرت جنید بغدادی نے بیان کیا کہ انہوں نے پانی کا منکا دیوار پر رکھا تاکہ پانی ٹھنڈا ہو جائے، جب سورج طلوع ہوا اور اس گھڑے پر دھوپ آگئی تو انہوں نے ارادہ کیا کہ اسے سائے میں لے جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے حیا کی بنا پر اسے منتقل نہیں کیا اور سوچا کہ یہ کام خواہش نفس کی بنا پر نہیں کرنا چاہیے، فَلْتَهُ قَافٍ پریش، ملام مشدد، گھڑا، جیسے حدیث میں ہے (إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ فَلْتَيْنِ) جب پانی دو گھڑوں کو پہنچ جائے۔۔۔۔۔ پانی ٹھنڈا کرنا سنت ہے، رسول اللہ ﷺ ٹیٹھا اور ٹھنڈا پانی پسند فرماتے تھے، صحابہ کرام دور دور سے ٹھنڈا اور ٹیٹھا پانی لایا کرتے تھے، اگر مرشد گرامی جو با اس بات کا تذکرہ کرتے کہ پانی ٹھنڈا کرنا سنت ہے تو مقصد کے زیادہ مناسب ہوتا۔

اقتداء کس کی کی جائے؟

قاعدہ (۱۰) بیرونی صرف معصوم ہستی (ﷺ) کی کی جائے گی، یا آپ جس کی فضیلت کی گواہی دیں، کیونکہ عادل ہستی جس کی توثیق کرے وہ بھی عادل ہے، نبی اکرم ﷺ نے گواہی دی کہ بہترین زمانہ وہ ہے جس میں حضور ﷺ ہیں یہ صحابہ کرام کا زمانہ ہے پھر وہ جوان کے ساتھ متصل ہیں، پھر وہ جوان کے ساتھ متصل ہیں،

ان حضرات کی فضیلت اسی ترتیب سے ثابت ہے (پہلے صحابہ کرام پھر تابعین، ان کے بعد شیخ تابعین) اسی طرح ان کی اقتداء کی جائے گی، لیکن صحابہ کرام مختلف شہروں میں پھرنے لگے، اور ہر ایک کے پاس علمی ذخیرہ تھا، جیسے امام مالک نے فرمایا، ممکن ہے ایک کے پاس ناخ تھم ہو اور دوسرے کے پاس منسوخ، ایک کے پاس مطلق دوسرے کے پاس مقید، ایک کے پاس عام دوسرے کے پاس خاص ہو، جیسے کہ حضرت ایسا ہوا، اس لئے بعد والوں کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہوا، کیونکہ انہوں نے صحابہ کرام کی متفرق روایات کو جمع اور منضبط کیا، لیکن وہ بھی فقہی مسائل کا احاطہ نہ کر سکے، یہ کام ان کے بعد ہوا، اس لئے تیسرے طبقے کی طرف رجوع کرنا پڑا، انہوں نے روایات اور مسائل کے جمع اور ضبط کا کام کیا، حفاظت بھی کی اور فقاہت بھی حاصل کی، ان حضرات نے جن مسائل کا استنباط کیا ان پر عمل کرنے اور جو اصول و قواعد وضع کیے اور ان پر اعتماد کیا ان کے قبول کرنے کے علاوہ کسی کے لئے کوئی چارہ نہ رہا۔

فہم ائمہ فتنہ و تصوف

ان فہم میں سے ہر فن کے ائمہ ہیں ان کی علم اور تقویٰ کے اعتبار سے فضیلت مشہور ہے، مثلاً امام مالک، شافعی، احمد، نیرمان (امام اعظم) فتنہ کے لئے، جنید، معروف کرخی اور باخر حافی تصوف کے لئے، اور محاسبی تصوف اور عتقاد کے لئے، یہ پہلے عالم ہیں جنہوں نے صفات کے ثابت کرنے کے موضوع پر گفتگو کی، جسے کہ ابن اثیر نے بیان کیا، واللہ تعالیٰ اعلم۔

شرح: اس کلام میں شیخ نے علم فتنہ اور تصوف کے ائمہ، صوفیہ اور فقہاء کا ذکر کیا، انہوں نے قرونِ خلافت (صحابہ کرام، تابعین اور شیخ تابعین) کا ذکر کیا ہے، لیکن ان میں ہی منحصر نہیں ہے، بلکہ ان کے بعد والوں کے لئے بھی ثابت ہے، امام

ظہاری کی بعض روایات میں جو تھے قرن کا بھی ذکر ہے، شیخ نے چاروں اماموں کا بھی ذکر کیا ہے، اگرچہ چار اماموں کے علاوہ بھی علماء اور مجتہدین ہوئے ہیں، لیکن ان کے متبعین باقی نہیں رہے، جب کہ ائمہ اربعہ کے متبعین موجود ہیں، شیخ نے چار اماموں کا جس ترتیب سے ذکر کیا ہے وہ ان کی عقیدت کی بنا پر ہے، کیونکہ شیخ اور مغرب کے علماء کی ایک جماعت مذہب مالکی سے تعلق رکھتی ہے، ان کے نزدیک امام مالک افضل ہیں، امام شافعی ان کے شاگرد، اور امام احمد امام شافعی کے شاگرد، آخر میں امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن عثام کوئی کا ذکر کیا ہے، اور یہ معاملہ آسان ہے (یعنی ان کے نزدیک امام مالک اور ہمارے نزدیک امام اعظم ابو حنیفہ سب سے افضل ہیں، اپنی اپنی عقیدت کی بات ہے ۱۲ شرف قادری) البتہ خاص طور پر حضرت جنید، معروف کرخی اور بشر خانی کے ذکر کی وجہ ظاہر نہیں ہے (ان کے علاوہ بھی اکابر صوفیہ بہت سے ہیں) غالباً بطور مثال ان کا ذکر کیا گیا ہے، حصر اور تحقیق مقصود نہیں (کہ یہی اکابر صوفیہ ہیں) واللہ تعالیٰ اعلم۔

مفسر، محدث، متکلم اور صوفی

قاعدہ (۱۱) معادلات کے بارے میں فقیہ کی نسبت صوفی کی نظر میں زیادہ خصوصیت ہے، کیونکہ فقیہ کی نظر اس چیز پر ہوتی ہے جس کے ذریعے حرج ساقط ہو جائے (اور آدمی بریء الذمہ ہو جائے) اور صوفی کی نظر اس چیز پر ہے جس سے کمال حاصل ہو، صوفی کی نظر میں علم عقائد کے عالم کی نسبت بھی زیادہ خصوصیت ہے، کیونکہ عقائد کے عالم کے پیش نظر وہ چیز ہوتی ہے جس کے ذریعے عقیدہ صحیح ہو جب کہ صوفی کی نظر اس چیز پر ہوتی ہے جس کے ذریعے یقین قوی ہو، نیز صوفی

کی نظر، مفسر اور فقیہ محدث کی نسبت زیادہ خصوصیت کی حامل ہوتی ہے، کیونکہ مفسر اور محدث کی نظر صرف حکم اور معنی پر ہوتی ہے اور صوفی کی نظر حکم اور معنی کے باہت کرنے کے بعد اشارات پر بھی ہوتی ہے، اگر صوفی میں یہ وصف نہ ہو تو وہ تصوف تو کیا شریعت سے بھی خارج اور محض باطنی ہے (باطنیہ اپنے باطنی نظریات پر پابند ہوتے ہیں شریعت مطہرہ سے سروکار نہیں رکھتے۔ ۱۲ شرف قادری)

شرح: اس کام میں صوفی کو فقیہ پر ترجیح دی گئی ہے، کیونکہ صوفی کی نظر علوم اور اعمال میں کمال پر ہوتی ہے، علوم میں اس کا مقصود یقین ہوتا ہے، علماء کے نزدیک یقین کا معنی ہے وہ اعتقاد جو جزم ہو، واقع کے مطابق ہو اور شک ڈالنے والے کی ویش سے زائل نہ ہو سکے۔ صوفیہ کرام کے نزدیک یقین اس سے خاص ہے کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی اعتقاد کرتے ہیں کہ دل پر ذوق اور حال کا غلبہ ہو۔ اعمال میں ان کا طرز عمل یہ ہے کہ تمام یا اکثر احوال میں عزیمت (اصل عمل، اس کے مقابلہ رخصت ہے) کو اختیار کرتے ہیں، ان کا نبی اکرم ﷺ کے اس ارشاد عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ اس کی رخصت پر عمل کیا جائے، جیسے کہ وہ پسند فرماتا ہے کہ اس کے اصل احکام پر عمل کیا جائے۔ اس میں انسان کے لئے نرمی اور معاملے میں محتاجائش ہے، اللہ کریم جل شانہ کے رخصت اور آسانی دینے اور مہربانی کے پیش نظر رخصت بھی عزیمت کا حکم حاصل کر لیتی ہے۔

اصولی یعنی متکلم کا مقصد اور منصب شک کے ازالے اور معروف معنوں میں یقین کے حاصل کرنے سے عقیدے کی تحقیق ہے، صوفی اس یقین کو اس حد تک تقویت دیتا ہے کہ اسے مرتبہ حال اور غلبہ یقین حاصل ہو جائے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ہر شخص کو موت کا یقین ہے، اس کے باوجود وہ غفلت والے کام کرتا ہے اور

لوہو لعب میں مصروف رہتا ہے۔ اسی لئے بعض اصحاب ظرافت عارفوں نے موت کو یقینی ٹھکوک کا نام دیا ہے۔ اس علم اور یقین کا غلبہ یہ ہے کہ اس سے غافل نہ ہو۔ اس کے متعظا پر عمل کرے اور یہ یقین انسان پر حاوی ہو جائے، یہ بالکل الگ چیز ہے، اسی طرح دوسرے علوم، مثلاً آخرت، جنت اور دوزخ کا علم۔

رہے مفسر اور محدث تو ان کا وہی حال ہے جو متکلم اور فقیہ کا ہے، ان سے الگ قسم نہیں ہیں۔ صوفی کو ان پر یہ فوقیت ہے کہ وہ اشارے کا متلاشی ہوتا ہے۔ وہ قرآن کریم کے بطن پر نگاہی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جس کی طرف نبی اکرم ﷺ نے اشارہ فرمایا ہے کہ قرآن کے لئے ایک ظہر ہے اور ایک بطن ہے اور ہر حد کے لئے اطلاع کی ایک جگہ ہے۔ ”جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے میں، اسی طرح وادی مقدس، جو تے اتارنے، درخت اور آگ وغیرہ کے تذکرے میں اشارات پوشیدہ ہیں، پس صوفیہ کرام ظواہر آیات کو ثابت کرتے ہیں، اس کے باوجود ان کے باطن کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں۔

اس جگہ تین قسم کے لوگ ہیں:

- ۱- وہ لوگ ہیں جو ظاہر سے تعلق رکھتے ہیں، مجموعی طور پر معنی کی طرف توجہ نہیں کرتے، یہ لوگ جمود پسند ظاہریہ ہیں۔
- ۲- وہ لوگ ہیں جو معنی کی طرف توجہ کرتے ہیں، جہاں تاویل کی ضرورت ہو تاویل کرتے ہیں، جہاں تاویل کی ضرورت نہ ہو وہاں ظاہر پر اعتماد کرتے ہیں، یہ اہل تحقیق فقہاء ہیں۔

۳- وہ لوگ ہیں جو معانی کو ثابت کرتے ہیں، الفاظ کی تحقیق کرتے ہیں اور اشارات و حقائق حاصل کرتے ہیں، یہ محققین صوفیہ ہیں۔

رہے باطنیہ جو تمام آیات کو اشارات پر محمول کرتے ہیں، دونوں معانی کے

تاکل ہیں اور نہ ہی عبارات کے۔ وہ ظواہر کے قائل نہیں بلکہ باطن پر استفا کرتے ہیں۔ وہ احکام شرعیہ مثلاً نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج وغیرہ کو معانی باطنیہ سے عبارت قرار دیتے ہیں، ان کے ظواہر کو نہیں مانتے، اور یہ کفر صریح اور زنداقت باطنیہ ہے۔ ان کا فائدہ یا تصوف سے تعلق کچھ، ان کا دین اور شریعت ہی میں کوئی حصہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل و رسوا کرے۔

ان جوڑی کا امام غزالی پر رد

ان جوڑی کہتے ہیں کہ ابو حامد غزالی آئے اور انہوں نے صوفیہ کے طریقے پر ”احیاء العلوم“ لکھی، اور اسے باطل حدیثوں سے بھر دیا، انہیں یہ علم ہی نہیں تھا کہ یہ حدیثیں باطل ہیں، انہوں نے کشف کے بارے میں گفتگو کی اور قانون فقہ سے نکل گئے، انہوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ستارے، چاند اور سورج رکھے تھے وہ الوار تھے اور ساتھین کے سامنے ظاہر ہونے والے اللہ تعالیٰ کے تجلیات تھے، ساتھین ان تجلیات کو طے کر جاتے ہیں اور شک میں واقع نہیں ہوتے ان جوڑی نے کہا کہ یہ فرقہ باطنیہ کے کلام کی جنس سے ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان جوڑی صرف معانی کے قائل ہیں اور اشارات کے قائل نہیں ہیں، وہ دوسری قسم کے لوگوں یعنی ان فقہاء میں سے ہیں جو باطن کی طرف اشارے کے سلسلے میں صوفیہ کے طریقہ کے منکر ہیں۔

محل اعتراض کلام کی قسمیں

قاعدہ (۱۴) جس حکم پر اعتراض اور اشکال وارد ہو اس کی چند قسمیں ہیں:

- ۱- اس کلام کا معنی مشہور غور و فکر کے بغیر پہلی نظر میں ذہن میں آجائے اور اعتراض توجہ دینے سے ذہن میں آئے، اس صورت حال سے تو شاید ہی کوئی کلام

خالی ہو، ایسے کلام پر اعتراض اور اضطراب کا ظاہر کرنا مقصود ہی احکام میں سے نہیں ہے۔

۲- وہ ایسا کلام ہے جس پر اعتراض پہلی توجہ سے ذہن میں آجائے اور اس کا اصلی مطلب غور و فکر کا تقاضا کرے تو وہ کلام مشکل ہے، اس کا تقیم یہ ہے کہ توقف کیا جائے اور اسے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا جائے۔

۳- اگر ذہن (معنی مقصود اور اعتراض) دونوں طرف یکساں جائے تو وہ کلام دونوں طرف ذہن کے مانقت ہونے اور چاروں اعتراض زیادہ جھکاؤ ہو نیکی بنا پر متنازع فیہ ہے۔ ایسی صورت حال پاٹاں لے پیدا ہوتی ہے کہ عبارت، مقصد کو ادا کرنے کے لئے ناکافی ہوتی ہے۔ متاخرین صوفیہ کا اپنی کتابوں میں عموماً یہی حال ہے، یہاں تک کہ انہیں کا فراہم دینی قرار دیا گیا یا اس لئے کہ بنیاد میں خرابی ہے۔ متاخرین صوفیہ کے کلام کو اسی پر محمول کرتے ہیں۔ دونوں میں سے ہر ایک معذور ہے، تاہم منکر زیادہ معذور ہے، تسلیم کرنے والا اور قائل اگر محتاط نہیں ہے تو زیادہ خطر سے پیش ہے۔

شرح: شیخ نے اس کلام میں اس سبب کی نشاندہی کی ہے جس کی بنا پر اعتراض پیدا ہوتا ہے اور کئی طرح کا ابہام جنم لیتا ہے، صوفیہ کے کلام میں ابہام یا تو عبارت کی تنگ دہائی اور معنی کی پیچیدگی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، یا اصل اور بنیاد کی خرابی کی بنا پر یا اس لئے کہ کچھ لوگ معتقد ہوتے ہیں اور کچھ منکر، ان کا اختلاف باعث ابہام بن جاتا ہے۔

شیخ نے اپنی کتاب کے ایک دوسرے مقام پر فرمایا کہ الفاظ اور عبارت کو اعتراض سے چھان ضروری ہے، اور معنی کو کتاب و سنت کی موافقت سے منضبط کرنا ضروری ہے، الفاظ محتاط نہ ہوں تو دوسروں کو گمراہ کرنے کا سبب بنیں گے اور کتاب

و سنت کی موافقت نہ ہونے سے گمراہی پیدا ہوگی، شیخ نے کہا کہ بعض متاخرین صوفیہ کے کلام میں دونوں قسم کی خرابیاں پائی گئی ہیں۔

اس علم کا یہ ہے کہ لوگ اس سلسلے میں تین قسم ہیں:

۱- انبیاء وہ ہے جو توقف، تامل، تحقیق و تدقیق، غلطی میں واقع ہونے کے خوف اور عاقبت کی خرابی کی پروا کے بغیر ایسے کلام کا عقیدہ رکھتا ہے۔

۲- وہ لوگ ہیں جو انصاف کا طریقہ اختیار کرنے اور سینہ زوری سے احتراز کے بغیر مصداق انکار کر دیتے ہیں (جیسے اس وقت کے نجدی علماء کا حال ہے ۱۴ قادی)۔

۳- وہ جماعت ہے جو توقف، میانہ روی اور اعتدال کے راستے پر چلتی ہے، اور سادہ متقی اسی میں ہے، مشہور مقولہ ہے "أَسْلِمْتُ نَسْلَمْتُ" سر جھکاؤ، محفوظ رہ گئے۔

فقہ، تصوف کی جگہ کارآمد ہے اس کا عکس نہیں

قاعدہ (۱۳) عمل کے میدان میں تصوف بغیر فقہ کے صحیح نہیں ہے، گویا مراد یہ ہے کہ بچی نیت اور ثواب حاصل کرنے کی غرض سے عمل کرے، اسی لئے فقہ صوفی بحال کاں ہے، برخلاف صوفی کے جو فقہ کا عالم نہیں ہے (اس کا حال ناقص ہے)

فقہ تصوف کی جگہ کارآمد ہے، تصوف فقہ کی جگہ کافی نہیں ہے، اسی لئے جب امر ہے علم، ظن کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے صوفی کو ظاہر شریعت پر کاربند بننے کی ترغیب دی، رسول اللہ ﷺ نے علم کے عجائب کے بارے میں سوال کرنے والے کو فرمایا: تم نے دین کے سر (یعنی شریعت اور علوم ظاہرہ) کے بارے میں کیا کیا؟ پھر فرمایا: جاؤ اور جو کچھ علوم ظاہرہ میں ہے اسے پختہ کرو۔ اور یہ بھی فرمایا: جس علم کے مطابق عمل کیا اللہ تعالیٰ اسے ان چیزوں کا علم عطا فرمائے گا جنہیں وہ نہیں

شرح: شیخ اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں کہ صوفی فقہ کا محتاج ہے اور جو فقہ حاصل کئے بغیر راہ تصوف اختیار کرتا ہے وہ زندقہ بن جاتا ہے، کیونکہ فقہ، مقام اسلام (اور تصوف مقام احسان) ہے، اور اس جگہ فرماتے ہیں کہ فقہ، تصوف کی جگہ کافی ہے، یعنی اگر کوئی شخص فقہ پر عمل کرے اور احکام اسلام ادا کرے اور مقام احسان کو نہ پہنچے تو اس کے لئے عذاب سے نجات پانے اور ثواب کے حاصل کرنے کے لئے اتنا ہی کافی ہے، اگرچہ وہ درجہ کامل کو نہیں پہنچ سکا، حدیث شریف میں 'اَلْمُؤْمِنُ اَلْقَاصِرُ' سے مراد ظاہری علوم ہیں، جب انسان انہیں مضبوط کر لے گا تو اسے علم باطن بھی حاصل ہو جائے گا، یہ مناسب نہیں ہے کہ علم ظاہر پر اکتفا کر لے اور مراتب قرب سے محروم ہونے اور نقصان پر راضی ہو جائے، یہ مشائخ کرام کی وصیت ہے۔ باطن کو ظاہر پر مقدم نہ کرے اور باطن کو چھوڑ کر ظاہر پر اکتفا نہ کرے، ہمارے شیخؒ تاکید کے ساتھ یہ حکم دیتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ اہم کام یہ نہیں ہے کہ تصوف کی کتابوں کا مطالعہ کر کے علم حاصل کر لیا جائے، اصل کام یہ ہے کہ عبادت و طاعات پر عمل پیرا ہو، تاکہ دل کی صفائی اور باطن کا نور حاصل ہو، اور حقیقت کے راز منکشف ہوں، اسی لئے نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جس نے جانے ہوئے احکام پر عمل کیا اللہ تعالیٰ اسے انجامے علوم عطا فرماتا ہے۔۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے۔

فقہاء اور صوفیہ

قاعدہ (۱۴) علم کی فضیلت اس کے متعلق (معلوم) کی فضیلت کے اعتبار سے ہوتی ہے، علم تصوف کا معلوم تمام معلومات سے افضل ہے، کیونکہ اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے خوف کی طرف راہنمائی کرتی ہے، اس کا درمیانہ حصہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ

رہنے کی طرف اور اس کا آخری حصہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور سب کچھ چھوڑ کر اس کے ساتھ تعلق قائم کر لینے کی ہدایت کرتا ہے۔

اسی لئے جنید بغدادی نے فرمایا: اگر ہمیں معلوم ہو تاکہ آسمان کی چھت کے نیچے اس علم سے افضل کوئی علم ہے جس میں ہم اپنے احباب کے ساتھ کلام کرتے ہیں تو ہم اس علم کی طرف دوڑتے، لیکن یہ علم حضرات جنید کی بیان کردہ قید سے متقید ہے اور وہ یہ کہ ہمارے اس علم کی تائید کتاب و سنت سے حاصل ہے، پس جو شخص حدیث نہ سنے، فقہاء کے پاس نہ پوچھے اور بالادب حضرات سے ادب نہ سکھے اس کا قدم کامل جائے گا، یا اس سے ملتے جلتے الفاظ اور شبوا فرمائے، پس جو شخص یہ علم اختیار کرنا چاہتا ہے اس پر لازم ہے کہ علماء کو امن مضبوط علی سے نکالے اور فقہاء کی پیروی کرے، یا وہ بات اختیار کرے جس کی دورستی ظاہر ہو، اور جو واضح نہ ہو اس کے سامنے ہر تسلیم خم کر دے، اسے چھوڑ دے اور اس پر عمل نہ کرے، اس لئے نہیں کہ اس کے قائل میں نقص ہے، بلکہ اس لئے کہ اس کا حکم معلوم نہیں ہے، کیونکہ کوئی شخص اپنے حکم کا مکلف نہیں ہے جس کا اسے علم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اس چیز کے پیچھے نہ چل جس کا تجھے علم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ امام مالک پر رحمت فرمائے وہ فرماتے ہیں اس حکم کو لازم ہر جس میں تجھے شک نہیں ہے، اور لوگوں کو چھوڑ دے، ہو سکتا ہے ان کے لئے گنجائش ہو۔

شرح: اس کلام میں فقہ کی اہمیت بیان کی گئی ہے، اور کیوں نہ اہم ہو؟ جب کہ فقہ دین اور شریعت کا ضروری علم ہے، نیز تصوف کی ترجیح اور فضیلت بیان کی گئی ہے نیز فقہ تصوف ترقی و کمال کا سبب ہے، اسی کے ذریعے اخلاق کی اصلاح، باطن کی صفائی، دل کا اللہ تعالیٰ سے مخصوص تعلق، اور ایسے علم کا انکشاف حاصل ہوتا ہے جو

انسان نے پڑھا نہیں، اور یہ عمل کا نتیجہ اور ثمرہ ہے۔

بعض حضرات نے کہا کہ تصوف فہم کا نام ہے علم کا نام نہیں اور بطور دلیل نبی اکرم ﷺ کا یہ ارشاد پیش کیا کہ علم تعلّم سے اور حلم تعلّم ہی سے ہے (یعنی علم پڑھنے سے حاصل ہوتا ہے اور حلم اسے اپنانے سے حاصل ہوتا ہے) یہ لفظی نزاع ہے کہ تصوف کو علم نہ کہا جائے بلکہ فہم کہا جائے، مطلب دونوں کا ایک ہی ہے۔ تصوف درحقیقت سچے ہی سے حاصل ہوتا ہے۔ اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے کہ تصوف کو تعلّم سے حاصل ہونے والے علم معاملہ کا نتیجہ قرار دیا جائے۔ یہ علم ولایت جو علم معاملہ کا نتیجہ ہے جسے علم باطن بھی کہا جاتا ہے اس میں بعض اوقات ایسی چیزیں منکشف ہوتی ہیں جو بظاہر علم معاملہ کے مخالف مبہم اور مبہم میں ڈالنے والی ہوتی ہیں۔ ایسی چیزوں کی پیروی اور اقتداء نہیں کرنی چاہیے۔ اجازت صرف اس چیز کی کی جائے گی جو واضح ہو، مبہم کو چھوڑ دیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ واقع میں وہ اپنی جگہ صحیح ہو اور دیکھنے والے کے نزدیک مشتبہ ہو، لہذا تسلیم بہتر ہے۔ انصاف اور احتیاط دونوں کی رعایت کرتے ہوئے، یہی صوفیہ کرام کا طریقہ ہے۔

فقہاء کرام ایسی چیز کو بغیر کسی رو رعایت کے رد کر دیتے ہیں اور بالکل پروا نہیں کرتے، تاہم جو چیز تاویل اور تحقیق کے قابل نہ ہو وہ مردود ہے۔ مگر اس صورت میں کہ اس کا قائل دین کا امام ہو، فتویٰ پر بیزارگی میں بلند مرتبہ رکھتا ہو، بایں ہمہ اس رد کرنے کے لئے یہ بھی ضروری نہیں کہ قائل کو قص یا مکر او قرار دیا جائے بلکہ انکار اس لئے ہے کہ ہمیں حقیقت حال کی اطلاع نہیں ہے، پس درحقیقت انکار اس چیز پر ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں، بلکہ جو دیکھ یہ احتمال ہے کہ قائل نے ایسی چیز کا ارادہ کیا ہو جو حق اور صحیح ہو۔ لہذا ایک اعتبار سے انکار اور دوسرے اعتبار سے اقرار درست ہے، مختصر یہ کہ جس چیز کے بارے میں قیامت کے دن ہم سے پوچھا نہیں

جائے گا اس میں غور و خوض جائز نہیں ہے، اس گفتگو کو خوب اچھی طرح ذہن نشین رکھئے، واللہ تعالیٰ اعلم۔

مخلص علماء نے راہ تصوف سے کیوں منع کیا؟

قاعدہ (۱۵) نصیحت کرنے والے علماء نے اس طریق کی غرابت کی بنا پر اس سے بچنے کی تلقین کی ہے، چونکہ اس کے دقیق ہونے کی بنا پر اس کا اور اک مشکل ہے اور اس میں شدت بھی پائی جاتی ہے اس لئے علماء نا صحیحین نے اس سے دور رہنے کا مشورہ دیا ہے، جمالت کی بنا پر اس میں جھوٹے وعوید اور بھی بہت پیدا ہو گئے ہیں، اس طریق کی طرف اپنی نسبت کرنے والوں کے ہاتھوں بہت سی خرافہ حقیقت چیزیں ظاہر ہونے کی وجہ سے ایک جماعت نے اس کا انکار کیا ہے، کچھ اور لوگوں نے اس کی اصل تعلیم سے بے خبر ہونے کی بنا پر اس پر نکتہ چینی کی ہے، منتقدین نے اپنی منزلوں میں مصروفیت کے سبب تحریری طور پر اس کی تحقیق نہیں کی۔

وہ امر کہ صوفیہ کے احوال کئی طرح سے اس کا قضا کرتے ہیں، اور جس پر مجالس میں ان کے اقوال و امارت کرتے ہیں یہ ہے کہ انہوں نے اپنے طریق کی بنا پر ہمیشہ امر احسن کی پیروی پر رکھی ہے۔ اسی لئے ان کا اجماع ہے کہ عقائد میں کسی پر اعتراض اور تنقید کے بغیر سلف صالحین کے مذہب کی پیروی کی جائے۔ ہاں جیسے کہ مذہب ہے وہ جو تاویل میں گفتگو کرتے ہیں اور ان کے اعتقاد کرتے ہیں جو دقیق ظہور فہم سے انہیں حاصل ہوتی ہیں، بعض اوقات عبارت کی محکم و امالیٰ آئے آتی ہے اور ان کا اشارہ قارئین کی سمجھ میں نہیں آتا، اس لئے جاہل انہیں بد مذہب قرار دیتے ہیں، چونکہ وہ ظاہر شریعت پر قائم ہے اور شنیع عبارات سے نفرت کرتا ہے اس لئے کچھ وہ طریق اب اختیار نہیں کرتا پھر بھی وہ انکار کرنے میں معذور ہے۔

ہمارے شیخ ابو العباس حضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ گفتگو کے بعد فرمایا:

”جس شخص کے سامنے اس قسم کا کلام پیش کیا جائے وہ اسے سمجھ نہ سکے اور انکار کر دے تو وہ معذور ہے، وہ اسے کمزوری، کوتاہی اور سلا متی کے اعتبار سے تسلیم کرتا ہے (یعنی اسے مانتا تو ہے لیکن بظاہر جو مطلب سمجھ رہا ہے اس کا انکار کرتا ہے) اس شخص کا ایمان خوف والوں کا ایمان ہے، اور جو شخص اس کلام کا مطلب سمجھتا ہے اس کا ایمان قوی، اس کی نظر اور مشاہدے کا دائرہ وسیع ہے، ان صفات کے مطابق جو قدرت نے انسانوں میں دو بعیت کی ہیں خواہ ان کے ساتھ نور ہو یا اندھیرا (یعنی صاحب اطاعت ہو یا صاحب معصیت)

صوفیہ مجتہدین کے تابع ہیں

صوفیہ کا مذہب اصول و فروع میں فقہاء کے تابع ہے، کیونکہ فقہاء نے تلاش کے بعد احکام کو مختلف فصلوں میں جمع کر دیا ہے۔ حضرت جنید امام لوٹور کے مذہب پر تھے، شیخ شبلی مالکی تھے، جہاں بھی شافعی تھے، جہاں بزرگری حق تھی، شیخ سید عبدالقادر جیلانی جیلانی تھے

جیسے کہ ائمہ صوفیہ نے بیان کیا ہے، تاہم وہ مذہب مذکورہ سے وہ حکم اختیار کرتے تھے جو حدیث کے زیادہ مناسب ہوتا، نظر طیکہ اس کے خلاف میں احتیاط نہ ہو، مثلاً جانب مخالف نص ہو کسی اصولی قاعدے کا اقتضا ہو یا عمومی حکم کا شمول ہو۔ اس گفتگو سے یہ بات سمجھ میں آجاتی ہے کہ وہ اصحاب مذہب کو پرہیزگار تھے اس کے باوجود محدثین کی پیروی پر ان کا اجماع ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

یہ غلط ہے کہ صوفی کا کوئی مذہب نہیں

فضائل میں صوفیہ کا مذہب محدثین کا تابع ہے، وہ اسی فضیلت کو کی نشی

نے بغیر قبول کرتے ہیں جو واضح ہو اور درجہ صحت کو پہنچ سکی ہو یا صحت کے قریب ہو، ہر طیکہ فقہاء کرام نے اس کا انکار نہ کیا ہو، یہ جو کہا جاتا ہے کہ اَلصُّوْفِیُّ لَا مَذْهَبَ لَهُ صوفی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فضائل میں کسی مذہب کا پابند نہیں ہوتا (یہ مطلب نہیں کہ وہ کسی مذہب کا مقابلہ نہیں ہوتا) واللہ تعالیٰ اعلم۔

شرح: شیخ نے طریق صوفیہ سے چنے کی بھرپور نصیحت کی ہے، کیونکہ یہ راستہ اتنا قریب (الٹوکھا) ہے کہ اس میں کم ہی کوئی دوست موافقت کرتا ہے، اس راستے پر چلتا بہت مشکل اور دشوار ہے، اس کا اور اک آسان نہیں، اس کا علمی اور عملی فہم بہت دقیق ہے، یہ درحقیقت اس طریق کی تعریف، رفعت شان اور ہندی مرتبہ کا بیان ہے۔ شیخ نے بیان کیا کہ لکھوئے و عوید اربوں، تصوف کی طرف اپنی نسبت ظاہر کرنے والوں اور حقیقت حال سے جانوں کی کثرت گاہی سبب ہے۔ اور ان ملعونوں سے ظاہر ہونے والے چاہندہ اقوال و افعال ہی کچھ لوگوں کے انکار کا سبب ہیں۔ کچھ دوسرے لوگ صوفیہ کے اصول اور دلائل نہ جاننے کی وجہ سے انکار کرتے ہیں۔

شیخ نے بیان کیا کہ صوفیہ کے طریقے کی بنیاد حسن کی پیروی پر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف بیان فرمائی ہے جو بات کو سنتے ہیں اور احسن بات کی پیروی کرتے ہیں، ہاں انہوں نے کچھ اعمال کی حقیقتیں اور دقیق مابین اس طرف ہونے کے ہیں کہ انداز بیان ان کا ساتھ نہیں دے سکا، وہ جامد طبیعت، گھٹی ہوئی ذکاوت، تعصب سے بھرے ہوئے نفس اور سیاہ دل والوں کو سمجھانے کے لئے واضح اشارہ نہیں کر سکے۔ اس کے باوجود وہ جماع معذور ہیں، کیونکہ وہ ظاہر شریعت پر قائم، قبیح عبادات سے متنفر اور غیر مانوس کلمات سے وحشت زدہ ہیں، وہ کمزور ہیں خواہ اپنے

ایمان کو خلل اور نفوذ سے بچاتے ہیں، اس اعتبار سے ممکن ہے انہیں انکار پر اجرو ثواب بھی ملے۔

لیکن وہ حضرات جن کے قلوب میں قوت اور قدرت ہے، مشاہدہ وسیع، بصیرت ہند، قدم راسخ اور معرفت قوی ہے، وہ معافی کو سمجھتے ہیں، انظاہ کو مستحکم کرتے ہیں، ان کے قدم کھینچنے سے اور دل بکھنے سے محفوظ رہتے ہیں، چاہے اندھیرے میں ہوں یا اجالے میں، اندھیرے اور اجالے سے مراد محصیت اور اطاعت ہے، اسی طرح میں نے اپنے شیخ سے سنا، انہوں نے اپنے شیخ سے نقل کیا۔

صوفیہ کی عجیب اصطلاحات اگرچہ نئی ہیں اور دور دل میں نہیں چھیں، تاہم یہ مقاصد کو آسان کرنے اور لوگوں کو سمجھانے کے لئے ہیں، اور اس میں حرج بھی نہیں ہے، ہر شخص کو اصطلاح ماننے کا حق ہے، فقہاء اور علماء اصول و فیر ہم کی اصطلاحات بھی بعد کی پیداوار ہیں۔ اس سلسلے میں صوفیہ کرام اور دیگر علماء برابر ہیں، ہماری گفتگو صرف محققین کے بارے میں ہے۔ غیر محققین کے بارے میں گفتگو نہیں ہے۔ صوفیہ کے محققین ائمہ نے فقہاء کے مذاہب کی پیروی کی ہے (وہ غیر مقلد نہیں تھے) جس شخص نے یہ کہا ہے کہ صوفی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا اس نے غلط کہا ہے۔ کیونکہ ائمہ طریقت چار اماموں اور ان کے علاوہ دیگر مجتہدین کے پیروکار تھے۔

البتہ ان مذاہب کے اس حکم کو اختیار کرتے تھے جو حدیث کے موافق ہوتا، بغیر طیبہ احتیاط اس حکم کے خلاف میں نہ ہو۔ یہی مطلب ہے بعض علماء صوفیہ کے اس قول کا کہ محدثین کی پیروی پر صوفیہ کا اجماع ہے، باوجودیکہ ان کا اپنا ایک مذہب تھا اور وہ تقویٰ پر قائم تھے۔ "صوفی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا" اس متوالے کا مطلب بعض اہل علم نے یہ بیان کیا کہ صوفیہ جس مذہب کے مقلد ہوتے ہیں اس مذہب کے مختلف اقوال میں سے وہ قول اختیار کرتے ہیں جو ان کے اعتبار سے سب سے بہتر ہو، اس

طرح کیوں کرتے ہیں؟ ان کے سامنے یا تو احتیاط ہوتی ہے یا یہ مقصد ہوتا ہے کہ مذہب کامل اور وسیع حاصل ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور مقصد ان کے پیش نظر ہوتا ہے، اگرچہ وہ حکم ظاہر الروایۃ کے خلاف ہو، گویا کہ صوفی کا کوئی مذہب نہیں ہے۔

بعض علماء نے فرمایا کہ صوفیہ کرام فضائل میں حدیث پر عمل کرتے ہیں، حلال و حرام ایسے احکام میں مذہب پر عمل کرتے ہیں، "صوفی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا"، اس کا مطلب یہ ہے کہ فضائل میں وہ کسی مذہب کے پابند نہیں ہوتے، بعض حضرات نے اس کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ وہ چاروں مذاہبوں میں سے کسی کے پابند نہیں ہوتے، بلکہ جس مذہب میں تقویٰ اور احتیاط زیادہ ہو اسی کی پیروی کرتے ہیں، اور جو بھی مذہب ہو، لفظوں کے اعتبار سے یہ مطلب زیادہ ظاہر اور قریب الی الظہیر ہے، اگرچہ مطلب کے اعتبار سے بعید ہے۔

بعض لوگوں نے کہا کہ مجتہدین صوفیہ کسی مذہب کے مقلد نہیں تھے، ان میں سے جو مجتہد ہوتا تھا وہ اپنے اجتہاد پر عمل کرتا تھا اور جو مجتہد ضعیف ہوتا تھا وہ مجتہد در یافت کر لیتا تھا اور اس کے فتوے پر عمل کرتا تھا چاہے مجتہد کسی بھی مذہب کا ہو طریق کار اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تعمیل ہے :

فَسْتَلُوا أَهْلَ الْمَذْهَبِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

(اے لوگو!) ذکر والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے

اس فرمان کی پیروی ہے :

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ

وہ لوگ جو بات کو سنتے ہیں اور اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں

اہل طریقت کے لئے رخصتوں کی پیروی مناسب نہیں ہے، بلکہ اس حکم کو اختیار، پیروی ہے جس میں تقویٰ اور احتیاط زیادہ ہو، اس موضوع پر ہم دوسری قسم

میں تفصیلی گفتگو کریں گے۔

سید ی احمد (ذوق) نے فرمایا کہ اصول میں اختلاف کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ فروغ میں کئی اختلاف ہو، اس لئے نفس کو فقہ، اصول اور تصوف میں اہام، معتقد اور شیخ کی پیروی پر پابند کرنا ضروری ہے۔

صوفیہ اور حضور کی قلب

قاعدہ (۱۶) مشائخ کا آداب کے سلسلے میں قاعدہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے دلوں کی حاضری کا غماز رکھتے ہیں۔ جس طریقے سے حضور قلب ممکن ہو اس کی موافقت کرتے ہیں اور جس طریقے سے معذور اور دشوار ہو اس کی مخالفت کرتے ہیں، اگرچہ کسی عالم کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے یا ایسا شہید و رفیق ہو جو صریح حرمت تک نہ پہنچاتا ہو۔ اسی لئے وہ کئی ایسی چیزوں کے قائل نظر آتے ہیں جن کی بنا پر ان کے مقاصد کو نہ جاننے والا ان کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جاتا ہے، اور ان سے ان اشیاء کے بارے میں بھی ان دلائل کا مطالبہ کرتا ہے جن کا مطالبہ خود ان بزرگوں نے ثابت شدہ اور غیر اختلافی احکام اور فضائل میں کیا تھا، بعض اوقات جاہل ان اشیاء کو عین مقصود سمجھ لیتا ہے اور عمل کر کے مہرباد ہوتا ہے جیسے کہ مخالف انکار کر کے جاہل بنا ہے۔ زندگی کے پیدا کرنے والے کی قسم ان اشیاء کا انکار کرنے والا معذور ہے کیونکہ وہ ظاہر حق کا دامن تھامے ہوئے ہے اور عامل معذور نہیں ہے، تم پر لازم ہے کہ احتیاط اور احتراز سے کام لو۔ اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے۔

شرح: اس سے پہلے احکام اور فضائل کا ذکر تھا، صوفیہ احکام میں حکم فقہ اور اقوال مجتہدین کے تابع ہیں، فضائل میں احادیث کے پیروکار ہیں، وہ آداب تو ان میں وہ فقہ اور حدیث کی اتباع کرتے ہیں، لیکن بعض آداب میں وہ دوسرے طریقہ اختیار کرتے

ہیں جس کے ذریعے انہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور قلب حاصل ہوتا ہے، غالباً احکام سے مراد فرائض، واجبات اور موکد سنتیں ہیں نہ فضائل سے مراد مستحبات، نوافل اور غیر موکد سنتیں ہیں چنانچہ آداب سے مراد ان کے علاوہ اچھے اور عمدہ اخلاق و افعال ہیں جنہیں تقویٰ کے مقابلے میں مرآت اور تذکرہ کہا جاتا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

شیخ فرماتے ہیں کہ صوفیہ آداب کے سلسلے میں اللہ کریم جل مجدہ کی بارگاہ میں حضور قلب کو ملحوظ رکھتے ہیں، جس طریقے سے بھی یہ مقصد حاصل ہو، چاہے وہ فعل ہو یا ترک، ممکن ہو یا معذور، اس پر عمل کرتے ہیں اور اسے اختیار کرتے ہیں۔ غالباً ممکن ہونے سے مراد آسانی اور گنجائش ہے اور معذور ہونے سے مراد دشواری اور مشکل ہونا ہے۔ اعتدال کا وہ معنی مراد نہیں جو امکان کے مقابل ہے یعنی محال ہونا، کیونکہ اس پر تو عمل ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی اس وقت ہے جب کہ وہ فعل حرام نہ ہو، متعلق علیہ مکروہ تحریمی اور جمود کے نزدیک مکروہ تحریمی بھی حرام کے حکم میں ہے۔

یہ عمل علانیہ حکم رکھتا ہے، صوفیہ کا مقصد اس سے ذوق اور حضور قلب کا حاصل کرنا ہوتا ہے، جو شخص اس مقصد کو نہیں جانتا وہ ایسے امور میں ان سے قطعی دلیل اور یقینی حجت کا مطالبہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ علماء کے فتوے کے خلاف ہے اور اس میں اگرچہ صراحت حرمت تو نہیں پائی جاتی تاہم شہد حرمت ضرور موجود ہے، ایسا فعل بدائد مقصود نہیں ہوتا، حتیٰ کہ اس پر عمل کیا جائے یا اس میں اعتدال کی جائے، اس کی نہ تو پیروی کی جائے گی اور نہ ہی انکار کیا جائیگا، چونکہ وہ بدائد مقصود نہیں ہے اس لئے وہ جائز اتباع نہیں ہے اور نہ ہی انکار کا موجب ہے، میری زندگی کے پیدا کرنے والے کی قسم! اس کا منکر چونکہ ظاہر حق کا سارا اپنے والا ہے، اس لئے معذور ہے، اور چونکہ وہ نبوی اور افضل کے خلاف ہے لہذا انہیں خوف اور حذر کو لازم سمجھنا

چاہیے، اور جانب تقویٰ و احتیاط کی رعایت کرنا چاہیے۔

یہ صوفیہ کی وہ کمزوری ہے جس کی بنا پر فقہاء کا ان کے ساتھ اختلاف ہوا اور فقہاء نے ان کی مخالفت کی، ان ہی امور میں سے سماع بھی ہے۔

اسی لئے شیخ نے ایک دوسری جگہ فرمایا: صوفیہ کرام کا مقصود وہ چیز ہے جو ان کے دلوں کو مولائے کریم کی یاد میں محو کر دے، اسی لئے انہوں نے آداب کے سلسلے میں ایسی اشیاء کا قول کیا ہے کہ ان کے مقصد سے باواقعہ لوگوں نے ان کا انکار کیا ہے، اور جو شخص ان کے حال کو نہیں پہنچا اس نے ان اشیاء کو ناحق طریقے سے اپنایا تو مگراد اور زلیل ہوا، جیسے سماع وغیرہ۔ اسی طرف حضرت جنیدؒ نے اشارہ فرمایا، جب ان سے سماع کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا: ہر وہ چیز مباح ہے جو ہم سے کو یاد مولیٰ میں محو کر دے (انٹلی) حضرت جنید نے سماع کے جائز ہونے کے لئے یاد الہی میں محویت کو شرط قرار دیا ہے، تاکہ یہ حکم دوسری جگہ نہ پایا جائے۔ نیز اس حکم کو اس کی علت (یاد الہی میں محویت) پر مبنی قرار دیا ہے تاکہ اس کا انکار نہ کیا جاسکے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔۔۔۔۔ میں کہتا ہوں کہ حضرت جنید کا یہ قول عجیب ہے، غالی صوفیوں کے کلمات کے مشابہ ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ ان کی مراد ہر وہ مباح کام ہو جو دلوں کو یاد الہی سے معصوم کر دے۔ ورنہ حرام کام جو جمعیت قلب کا فائدہ دے نہ تو مفید ہے اور نہ ہی معتبر ہے۔ ان سے منقول بعض اقوال سے اصل سماع کے جائز ہونے کا پتہ چلتا ہے۔

حضرت جنید نے سماع کیوں ترک کیا؟

مروی ہے کہ آپ پہلے سماع کے ساتھ خفص کرتے تھے، پھر ترک کر دیا، اس بارے میں ان سے سوال کیا گیا تو فرمایا: کس سے سنوں؟ اور کس کے ساتھ سلوں؟ ہر دم

خوش فقیہاء نے اس عبارت کو یوں پیش کر دیا کہ پہلے سماع سے شغل کرتے تھے، بعد میں اس سے توبہ کر لی، لیکن حضرت جنید کے کلام کی روش سے معلوم ہوتا ہے کہ سماع کے ترک کرنے کا سبب یہ تھا کہ وہ ساتھی ہی نہ رہے جو اس کے اہل تھے جن سے سنتے تھے اور جن کے ساتھ سنتے تھے۔ ان سے یہ بھی منقول ہے کہ اس جماعت پر تین مواقع میں رحمت نازل ہوتی ہے: (۱) کھانا کھانے کے وقت، کیونکہ وہ سخت بھوک کے بغیر نہیں کھاتے، (۲) گفتگو کے وقت، کیونکہ ان کی گفتگو فقط صدیقین کے مقامات کے بارے میں ہوتی ہے، (۳) سماع کے وقت، کیونکہ وہ نفسانی خواہش کی بنا پر نہیں سنتے۔

امام غزالی اور سماع

امام غزالی فرماتے ہیں کہ جو حکم سماع کے مقصد کا ہے، وہی سماع کا حکم ہے، کیونکہ واسطوں کا حکم وہی ہوتا ہے جو مقاصد کا ہوتا ہے، اگر کوئی شخص حج کے لئے جا رہا ہو، راستے میں اتنا تھک جائے کہ چلنا دشوار ہو جائے، وہ ترنم کے ساتھ ایسے اشعار پڑھے جن سے اسے راحت حاصل ہو اور راستہ طے کرنے کی طاقت حاصل ہو جائے تو کیسے کہا جاسکتا ہے کہ اس کا ترنم سے اشعار پڑھنا حرام ہے۔ اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ سماع مباح ہے، ورنہ بعض اوقات شراب کا ایک جام پینے سے بھی سفر کی قوت اور قدرت حاصل ہو جاتی ہے، کون فتویٰ دے گا کہ اس مقصد کے لئے شراب پینا حلال ہے، امام غزالی اس بات کے قائل ہیں کہ سماع فی نفسہ جائز ہے اور عوارض کی بنا پر حرام ہے، جیسے کہ انہوں نے ”احیاء العلوم“ میں اس دعوے کو دلائل عقلیہ اور نقلیہ سے ثابت کیا ہے۔

مختصر بات وہ ہے جو شیخ شہاب الدین سروردی نے فرمائی ہے اور وہ یہ کہ
سماع کی دو قسمیں ہیں

۱- وہ سماع جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اس ارشاد میں اشارہ فرمایا ہے: **الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ** وہ لوگ جو بات کو سنتے ہیں، پھر اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں، اس میں تو کسی مسلمان کا اختلاف نہیں ہو سکتا۔
۲- موسیقی، آلات اور مزاحیر کے ساتھ گانا سننا، اسے بعض لوگ فسق میں شمار کرتے ہیں اور بعض اسے قرب الہی کا ذریعہ قرار دیتے ہیں، ان دونوں کے مابین میں مطلقاً حکم لگانا اور تحریم سے خالی نہیں۔

سماع کا ذکر دوسرا ہو تو گفتگو دراز ہی ہو جاتی ہے، ہم نے اس عنوان پر کئی جگہ گفتگو کی ہے، مثلاً فارسی زبان میں ہمارا رسالہ ہے

قُرْعُ الْأَسْمَاعِ بِاخْتِلَافِ اقْوَالِ الْقَوْمِ وَ الْفَعَالِهِمْ فِي السَّمَاعِ

(سماع کے بارے میں مشائخ کے مختلف اقوال و افعال سے کانوں پر دستک)

اس کے علاوہ سیرت طیبہ پر ہماری کتاب ہے ”درج النبوة و مراتب الفتوة“ اس کا مطالعہ کیا جائے۔

فقہاء، محدثین صوفیہ۔۔۔۔ اور سماع

خواصہ تفصیل اور اختلاف کا بیان یہ ہے کہ اس جگہ تین قول ہیں: فقہاء کے مذہب پر رائے قول یہ ہے کہ حرام ہے محدثین کے طریقے کے مطابق مباح ہے اور صوفیہ کے مسلک کے مطابق تفصیل ہے،

جیسے کہ زبان زد عام اس مقولے سے معلوم ہوتا ہے کہ: **السَّمَاعُ لِأَهْلِهِ مَبَاحٌ** (سماع اس کے اہل کے لئے جائز ہے)

جگہ ہم کتاب قواعد الطریقۃ فی الجمع بین الشریعۃ والحقیقۃ سے مختلف قواعد نقل کرتے ہیں جن کے مجموعے سے اختلاف کبھی معلوم ہو جائے گا اور تفصیل بھی۔ اللہ تعالیٰ حق فرماتا ہے اور وہی راہ راست کی ہدایت دیتا ہے۔

سروردی نہیں کہ ہر امر جائز کی عام اجازت ہو

قاعدہ (۷۱) جو چیز کسی سبب کی بنا پر جائز قرار دی گئی ہو یا اسے کسی خاص یا عام طریقے پر کرنے کی اجازت دی گئی ہو تو سروردی نہیں کہ یہ اجازت عام ہو جائے، یہاں تک کہ اس مخصوص صورت کے علاوہ دوسری خاص صورت کی بھی اجازت ہو جائے، مثلاً شادی وغیرہ مخصوص مواقع پر گانا جائز ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ مطلقاً سماع جائز ہو اور نہ ہی یہ مطلب ہے کہ سماع کے معروف طریقے پر اشعار پڑھنا مطلقاً جائز ہو، ہو سکتا ہے کہ اجازت صرف اس خاص صورت (شادی وغیرہ) میں ہو، اسی لئے ابن فاکہالی نے ”رسالہ فقیر“ کی شرح میں کہا ہے کہ سماع کی ممانعت یا اجازت کے بارے میں کوئی صریح نص نہیں ہے، یعنی اس خاص طریقے کے بارے میں جو صوفیہ میں معروف ہے، ورنہ شادی، عیدوں وغیرہ کے مواقع پر جہاں گانا خوشی مشروع ہے وہاں اجازت ثابت ہے۔ اسی طرح خندقی کھودنے اور بوجھ اٹھانے کے مواقع پر ولولہ انگیز اشعار پڑھنے کی اجازت ثابت ہے۔ دراصل یہ مسئلہ اہل بیت کے وارد ہونے سے پہلے اشیاء کے حکم سے تعلق رکھتا ہے۔۔۔۔ واللہ اعلم

شرح: کسی سبب کی بنا پر غنا کی اجازت کی مثال عید کی وجہ سے دف بجانے اور گانے کی اجازت ہے، جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ان سے پاس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اس وقت ان کے

پاس دو نو عمر لڑکیاں گارہی تھیں اور دف جاری تھیں، رسول اللہ ﷺ نے اپنے اور کچڑا اور چاہا ہوا تھا، حضرت ابو بکر نے ان لڑکیوں کو ڈانٹا تو رسول اللہ ﷺ نے چہرہ انور سے کچڑا ہٹایا اور فرمایا: ابو بکر! تمہیں رہنے دو، کیونکہ یہ عید کے دن ہیں، اسی طرح عقیقہ، قرآن پاک کے حفظ کرنے، درس کے ختم کرنے اور کتاب و تالیف کے مکمل کرنے جیسی رسوم کے موقع پر اشعار کے پڑھنے کی اجازت ہے، اسی طرح علماء نے فرمایا ہے۔

حضرت عائشہ کے واقعہ سے جواز سماع پر استدلال؟

بعض صوفیہ نے حضرت عائشہ کے واقعہ سے سماع اور وقف جانے کے جواز پر استدلال کیا، لیکن یہ استدلال درست نہیں ہے، جیسے کہ شیخ (ذوق) نے بیان فرمایا کہ جو چیز کسی خاص سبب یا خاص انداز میں جائز قرار دی گئی ہے وہ ہر طریقے سے جائز نہیں ہوگی، اور حضرت عائشہ کے واقعہ کے حکم میں نہیں ہوگی۔ کیونکہ اس واقعہ کا تعلق تو عیدوں اور شادیوں کی تقریبات سے ہے، لیکن شیخ کا یہ کہنا کہ یا عام طریقے پر اجازت دی گئی ہو اشکال سے خالی نہیں ہے۔ کیونکہ اگر عام طریقے پر اجازت ہو تو یہ اجازت سب صورتوں کو شامل ہوگی، غالباً ان کی مراد یہ ہے کہ کسی ایک طریقے کی اجازت دی گئی ہے، جو متعدد افراد کو شامل ہے تو اس طریقے کے ایک فرد کی اجازت سے یہ لازم نہیں کہ دوسرے افراد کی بھی اجازت ہو۔

ہاں کسی خاص سبب یا خاص طریقے سے غنا کی اجازت سے یہ ثابت ہو گا کہ غنا مطلقاً ہر طریقے کے اعتبار سے حرام نہیں ہے، لیکن جو اسے دوسرے مخصوص طریقے اور دوسری مخصوص صورت میں جائز قرار دیتا ہے اس کے لئے یہ بات غنا نہیں ہے، جب تک کہ ان صورتوں کا اس جائز اور مخصوص صورت پر قیاس نہیں

ہاں اب یہ بحث چھڑ جائے گی کہ اس جگہ قیاس کی شرطیں بھی موجود ہیں یا نہیں؟ تو اس صورت میں اختلاف ہو اس کی نہ تو ممانعت ثابت ہوئی اور نہ ہی جواز ثابت ہوا، لہذا اس کا حکم ایک دوسرے قاعدے میں بیان کیا ہے۔

بیعت کے وارد ہونے سے پہلے اشیاء کا حکم؟

مدہ (۱۸) شریعت کے وارد ہونے سے پہلے اشیاء کا کیا حکم ہے؟ بعض علماء نے توقف ہے جب تک اس پر کوئی دلیل شرعی قائم نہ ہو، لہذا سماع اختیار نہیں کیا جائے گا، بعض علماء نے کہا وہ اشیاء مباح ہیں، لہذا سماع مباح ہے، بعض نے کہا ممنوع ہے، لہذا سماع ممنوع ہے، فقہاء کی طرح صوفیہ کے بھی تین اقوال ہیں، شیخ ابو اسحاق عینی نے کہا کہ سماع نہ تو بالذات تصوف میں سے ہے اور نہ بالعرض، یہ فلاسفہ کے معمول سے ماخوذ ہے، اور تحقیق یہ ہے کہ مشتبہ ہے، اس کی باطل یعنی ابو کے ساتھ بحث بہت ہے، لہذا اس سے چھڑ جائے گا، ہاں اگر اس کی طرف رجوع کی ضرورت ہو تو ضرورت جائز ہو گا۔

مقدس نے بیان کیا کہ ابو مصعب نے امام مالک سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا: مجھے معلوم نہیں، البتہ ہمارے شہر (مدینہ منورہ) کے علماء سماع کا انکار نہیں کرتے اور نہ ہی سنتے ہیں، اس کا انکار وہی شخص کرے گا جو نبی قسم کا زائد ہو، یا تحت بیعت جری، امام احمد بن حنبل کے صاحبزادے فرماتے ہیں ہمارے پڑوسیوں کے پاس ہارنگ کا مالی قہامیرے والد اس سے اشعار سنا کرتے تھے، حضرت ابن المسیب نے فرمایا وہ لوگ جو اشعار پر اعتراض کرتے ہیں وہ نجی زہد کے حامل ہیں، امام مالک سے روایت یہ ہے کہ انہوں نے اس کا انکار کیا ہے اور اسے مکروہ قرار دیا ہے، البتہ اس سے اس کا جواز نکالا گیا ہے، یہ سب اس وقت ہے جب آفات کے بغیر ہو، ورنہ

اس کی حرمت پر اتفاق ہے، صرف غبری اور لہر انہم بن سعد کا اس مسئلے میں اختلاف ہے، اور ان کے بارے میں جو طعن ہے وہ مشہور ہے، طرطوسی وغیرہ نے اس مسئلے پر بہت تحقیق کی ہے، ان کی تحقیق کا نتیجہ بھی ممانعت ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

شرح: جب شیخ (ذریعہ) نے یہ فیصلہ دے دیا کہ سماع کی ممانعت یا اجازت کے بارے میں کوئی نص نہیں ہے، تو اس کا وہی حکم ہے جو شریعت کے وارد ہونے سے پہلے اشیاء کا ہے، ان اشیاء کے بارے میں تین قول ہیں

(۱) توقف (۲) اجابت (۳) ممانعت

اسی لئے سماع کے بارے میں صوفیہ، فقہاء اور محدثین کے تین قول ہیں البتہ فقہاء سے صوفیہ کی نسبت زیادہ اور شدید ممانعت معقول ہے، میری زندگی کے پیدا کرنے والے کی قسم! صوفیہ ممانعت کے قول کے زیادہ حق دار ہیں، کیونکہ ان کا طریقہ عزیمت اور تقویٰ کا اختیار کرنا اور مشتبہ امور سے اجتناب ہے، ممانعت کی طرف مائل بعض مشائخ نے فرمایا کہ سماع نہ تو بالذات تصوف میں سے ہے اور نہ بالغرض، یہ ایک ایسی چیز ہے جو بعض لوگوں کو طلبہ حال اور سر کی فراوانی کی بنا پر پیش آجاتی ہے۔

سماع مشائخ چشت کی خصوصیت نہیں

اس سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ سماع مشائخ چشتیہ کی خصوصیت ہے اور مشائخ سروردیہ کی نہیں، جیسے کہ ہمارے علاقے میں مشہور ہے، کیونکہ شیخ کبیر نجم الدین کبریٰ جو کہ شیخ عمار بن یاسر کے مرید تھے اور وہ شیخ ابوالحبیب سروردی کے سماع کا شغل رکھتے تھے، اسی طرح ان کے مرید شیخ محمد الدین بغدادی قدس سرہا بھی سماع سے دلچسپی رکھتے تھے۔ شیخ شہاب الدین سروردی بھی شیخ ابوالحبیب

سروردی کے مرید تھے لیکن سماع کے عامل نہیں تھے۔

یہ قول کہ سماع غلامیہ کے معمول سے ماخوذ ہے اس بات پر مبنی ہے کہ غلامیہ نے گانوں، مزامیر اور آلات کی کئی قسموں کا آغاز کیا، وہ لوگ ان کے ذریعے انسانی نفوس اور طبائع کو مختلف احوال مثلاً خوشی اور غم، ہمداری اور صحت پسندی، بھول بھائی اور موت سے بہرہ ور کرتے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ مجلس سماع میں حرکت و ریہ (ایک جگہ کھڑے ہو کر گھومنے) سے رقص کرتے تھے، اس طرح وہ آسمانوں کی مشابہت اختیار کرتے تھے اور کمال حاصل کرنے کی امید رکھتے تھے، کیونکہ ان کے عقیدے میں آسمان عاشقانہ حرکات و ریہ ارادہ کے ذریعے عقول عالیہ سے سب فیض کرتے ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

شیخ (ذریعہ) فرماتے ہیں کہ سماع میں حرمت کا غلبہ ہے کیونکہ یہ باطل یعنی ہوا کے مشابہ ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ گانے کا سنا لینا ہے اور علماء اس کا ذکر مادی (ہو و لعب کے کاموں) میں کرتے ہیں، نیز اس میں غناء کا اختلاف ہے، اس لئے اس سے بچنا چاہیے، ہاں اگر کوئی حاجت ہو جو اس کی طرف رجوع کا تقاضا کرے تو حاجت کی بنا پر جائز ہے، ضرور قول کا ذکر ایک دوسرے قاعدے میں کیا گیا ہے۔

امام مالک کا یہ فرمان کہ لا اذریٰ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نہیں جانتا کہ تمہارے سوال کے جواب میں کیا کہوں؟ یا یہ مطلب ہے کہ میں نہیں جانتا کہ اس کا حکم کیا ہے؟ اور مجھے اس بارے میں وثوق نہیں ہے، ان کی عادت یہ تھی کہ جس چیز کا علم نہ ہو اس کے بارے میں یہ لفظ کہتے تھے، کہا جاتا ہے کہ ان سے چالیس مسئلے پوچھے گئے تو انہوں نے چھتیس مسائل کے بارے میں فرمایا لا اذریٰ مجھے علم نہیں ہے۔

امام مالک نے فرمایا: لیکن ہمارے شہر مدینہ منورہ کے اہل علم نہ تو سماع کا

انکار کرتے ہیں اور نہ ہی اسے ترک کرتے ہیں، اس لئے کہ اسے جائز مانتے ہیں یا اس لئے کہ اس سے باز نہیں رہ سکتے (متن میں یہ ہے کہ لا یقع دون علیہ وہ سماع کے لئے بیٹھتے نہیں ہیں اور شرح میں ہے لا یترکوا فقد اسے چھوڑتے نہیں۔ ۱۲ شرف قادری) متن میں ہے لا یسکروا اِلَّا لَا سِکْرَ عَلَیْہِ، ظاہر یہ ہے کہ یہ امام مالک کا قول ہے اور اہل مدینہ کے عمل کی تائید ہے، بعض اوقات

مذاہب کا اطلاق اس شخص پر کرتے ہیں جو تحقیق کے ساتھ اور بغیر تحقیق کے عمل کرے، خواہ وہ عمل صحیح ہو یا غیر صحیح،

اور حاق اس شخص کو کہتے ہیں جو صحیح پر عمل کرے،

یہ نام تک عبادت گزار کو بھی کہتے ہیں،

یہ غلطی دانا کی ضد ہے (نادان) غَیْبِ الشَّیْءِ وَطَیْبِہِ اس نے شے کو نہیں سمجھا، غَیْبِ نَزْمِ کی ضد ہے (نخت)

سماع کا انکار وہ شخص کرتا ہے جو حسن و قبح کو نہیں جانتا اور ان کے درمیان فرق سے بے خبر ہے، اس کی طبیعت میں رقت، نرمی اور اثر قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، وہ شخص آثار سلف سے بے خبر ہے، اور اسے سماع کے بارے میں بعض سلف کے ارشادات کا علم نہیں ہے، اسی طرح عوارف المخالف میں نقل کیا گیا ہے۔

امام احمد اور امام ابو حنیفہ کا اشعار سننا

امام احمد بن حنبل کے دو صاحبزادے تھے صالح اور عبد اللہ، صالح نے اپنے والد کی سند پر زوائد کا اضافہ کیا ہے، انہوں نے اپنے والد کا سماع نقل کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سماع فی الجملہ جائز ہے، اگر حرام ہوتا تو وہ نہ سنتے، اسی طرح امام ابو حنیفہ کے بارے میں منقول ہے کہ ان کا ایک پڑوسی سحری کے وقت اشعار ترنم

کے ساتھ پڑھا کرتا تھا، اور امام اس کی آواز سنا کرتے تھے، ایک رات اس کی آواز نہیں آئی، تو اس کے رشتہ داروں سے پوچھا کہ اسے کیا ہوا، اور وہ کہاں گیا؟ انہوں نے کہا کہ وہ قید میں ہے اور اس پر ایک گناہ کا الزام ہے، امام صاحب جیل کے داروغہ کے پاس گئے اور اسے رہا کرادیا، اور فرمایا تو اسی طرح اشعار پڑھا کر۔۔۔۔۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

حضرت ابن مسیب نے فرمایا: وہ لوگ جو شعر پر اعتراض کرتے ہیں، ظاہر یہ ہے کہ ان کی مراد یہ ہے کہ لوگ خوش الحانی سے شعر پڑھنے پر اعتراض کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا: نَسَكُوا نَسَكًا اَعِیْبًا یعنی عرب طبعی طور پر سماع کا شوق رکھتے ہیں، ان کا ذوق عمدہ اور دل پاکیزہ ہے، برخلاف عجمی زہدوں کے کہ ان میں تشکی اور ظلف پایا جاتا ہے، نیز ان میں ذوق لطیف بھی نہیں ہے، حضرت سعید بن المسیب اکابر اور محققین تابعین میں سے ہیں، معتد علیہ ہیں، فقہ، حدیث، تہذیب، فہرست اور تقویٰ میں بخت ہیں، حضرت امام زین العابدین سے مروی ہے کہ سعید بن المسیب موجودہ دور کے لوگوں میں سب سے بڑے عالم ہیں، کہا جاتا ہے کہ تابعین میں ان سے بڑا کوئی عالم نہ تھا، واقعہ حرا میں انہوں نے ہی نبی اکرم ﷺ کے حجرہ مبارکہ سے لڑائی کی آواز سنی۔

امام مالک کے دو قول

امام مالک سے ظہر ہے کہ انہوں نے گائے کا انکار کیا اور سماع کو مکروہ قرار دیا، مُدَوْنَدَہ ب مابھیہ کی ایک کتاب ہے، اس سے سماع کا جواز نکال گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ سماع کے بارے میں امام مالک کے دو قول ہیں، ممکن ہے انہوں نے ایک قول سے دوسرے کی طرف رجوع کر لیا ہو، یا یہ مطلب ہو کہ اگر حاضرین لہو و

عجب کا قصہ رکھتے ہوں تو کمزور ہے اور اگر ایسی صورت نہ ہو تو چار ہے، یہ فیصلہ کن قول ہے، اس طرح مختلف اقوال کے درمیان تطبیق بھی حاصل ہو جاتی ہے، یہ جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے صرف اس صورت میں ہے کہ گانا مزامیر کے بغیر ہو، کیونکہ مزامیر کی حرمت چاروں مذہبوں میں متفق علیہ ہے، کتابُ الاہتمام فی احکام السماع کے مصنف نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے، حالانکہ وہ سماع کو مباح قرار دینے کے سلسلے میں نہ صرف غالی ہیں بلکہ اعتدال کی راہ سے بھی تجاوز کر گئے ہیں ائمہ اربعہ کے علاوہ بعض فقہاء اور محدثین مثلاً غیری اور ابراہیم بن سعد سے بعض مزامیر مثلاً عود (باب) وغیرہ کی باحت موقوف ہے، اور اس سلسلے میں ان دونوں پر طعن کیا گیا ہے، مطلبی وغیرہ علماء نے اس مسئلے کی تحقیق میں بہت کوشش کی ہے ان کی تحقیق کا نتیجہ بھی سماع کی ممانعت ہے، اس قاعدے سے بھی سماع کے بارے میں اختلاف ہی معلوم ہوتا ہے۔

یاد رہے کہ ہمیں غیری کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کون ہیں؟
لہذا ہے ابراہیم بن سعد تو کتابُ الاہتمام فی احکام السماع میں بیان کیا گیا ہے کہ ابراہیم بن سعد بن ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف، امام زہری کے شاگردوں میں سے تھے، وہ فقہ اور روایت حدیث کے امام اور امام شافعی کے استاد تھے، سماع کے ساتھ ان کا شغل مشہور ہے، ان کے بارے میں بیان کرنے والوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، فقہاء نے اپنی کتابوں میں ان کا موقف بیان کر کے ان سے اختلاف کیا ہے

۱۔ غیری اور زہری کے بارے میں (۱) غیری اور بعضی محدثین ظن اندازی، غیری کے عرف سے مشہور تھے، سن ۴۰۰ھ میں فوت ہوئے۔ جن کی تصانیف میں سے کتاب العرب اور کتاب قتاد مشہور ہیں (حدیث اور لغت) ۲۔ اسماعیل یا شافعی، سن ۳۳۰ھ (۲) اسحاق ابراہیم بن اسماعیل محدث طبری سن ۲۸۰ھ میں فوت ہوئے، حدیث میں مشہور تھے (حدیث زہری) ۳۔ گانا ہاں تک پہلے زہری ہی مروا ہیں۔۔۔۔۔ شرف قادری

امام شافعی نے بھی اپنی کتاب میں ان کا مذہب بیان کیا ہے۔

ابراہیم بن سعد محدث کا شوق سماع

وہ طلبہ کو حدیث سنانے سے پہلے اطمینان کے ساتھ گانا سنا رہے تھے، ڈھیب بغدادی نے اپنی سند کے بیان کیا ہے کہ وہ ۸۴ھ میں عراق آئے تو ہارون الرشید نے ان کا بڑا احترام کیا اور تحائف پیش کئے، ہارون الرشید نے ان سے گانے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواز کا فتویٰ دیا، ایک محدث ان سے امام زہری کی روایت کردہ احادیث سننے کے لئے آئے تو دیکھ کر وہ گارہے ہیں، اس محدث نے کہا مجھے آپ سے حدیث سننے کا بہت شوق تھا، لیکن اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ سے کبھی کوئی حدیث نہیں سنوں گا، ابراہیم نے کہا صرف تم ایسے شخص ہو جو میرے ہاتھ سے گئے ہو، میں بھی عہد کرتا ہوں کہ جب تک بغداد میں قیام کروں گا اس وقت تک حدیث نہیں سناؤں گا جب تک اس سے پہلے گانا نہ سناؤں۔

یہ واقعہ بغداد میں مشہور ہو گیا، یہاں تک کہ ہارون الرشید کو بھی اس کی اطلاع پہنچ گئی، ہارون نے انہیں بلایا اور ان سے کچھ احادیث کے بارے میں پوچھا، انہوں نے گانا عود منگوائیں، ہارون نے پوچھا انگلیٹھی میں جلانے والا عود منگواؤں؟ کہا نہیں بلکہ جانے والا عود (ساز) منگوائیں، ہارون مسکرایا، ابراہیم نے اس مسکراہٹ کو پسند نہیں کیا، کہنے لگے ”امیر المؤمنین! غالباً آپ کو اس بے وقوف کی بات پہنچ چکی ہے جس نے کل مجھے اذیت دی اور مجھے قسم کھانے پر مجبور کر دیا“ ہارون نے کہا ہاں، ہارون نے عود (ساز) منگوا لیا، اور ابراہیم نے اس کے ساتھ گانا گایا، اسی سال ابراہیم بن سعد کا بغداد میں انتقال ہو گیا، ہارون الرشید نے انہیں وصیت المال کا متولی بنادیا تھا۔

مزامیر کے ساتھ سماع کے بارے میں حضرت شیخ ذروق شاذلی کے ارشادات اور شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی شرح اس سے پہلے گزر چکی ہے اس کا ایک دفعہ پھر مطالعہ کیجئے ظاہر ہو جائے گا کہ محدث مذکور اہل ایمان سے صدر رحمہ اللہ تعالیٰ کا طرز عمل ان کی ذاتی اور انفرادی رائے پر مبنی تھا حضرت داماد علی گھویری قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں :

ایک دفعہ میں مرد میں تھا اسمہ محدثین کے ایک مشہور و معروف امام نے مجھ سے کہا کہ میں نے سماع کے مباح ہونے پر کتاب لکھی ہے، میں نے کہا یہ تو دین میں بڑی خرابی پیدا ہوئی کہ آپ جیسے محدث ہو و لعب والے عمل کو جو تمام ہر ایکوں کی جڑ ہے جائز قرار دے دے، انھوں نے کہا اگر جائز نہیں ہے تو تم کیوں ملتے ہو، میں نے کہا اس کے جائز یا ناجائز ہونے کی کئی صورتیں ہیں کسی ایک بات کا قطعی فیصلہ نہیں کیا جاسکتا، اگر سماع کی تاثیر دل میں حلال (جذبات) خیالات پیدا کرے تو سماع حلال ہے اور اگر حرام خواہشات ابھارے تو حرام ہے اور اگر مباح تاثیر پیدا کرے تو مباح ہے جو چیز ظاہری طور پر فسق ہے، اس کی باطنی کیفیت کئی وجوہ پر ہو سکتی ہے کسی ایک پسند پر اس کا قطعی فیصلہ ممکن نہیں ہے واللہ اعلم۔

القول الجلی تالیف حضرت شاہ محمد عاشق چلتی رحمہ اللہ تعالیٰ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے حالات اور ملفوظات کا مستند ترین مجموعہ ہے، درج ذیل سطور میں ان کا ایک ملفوظ پیش کیا جاتا ہے :

مزامیر کو حلال جاننے والوں میں سے ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ

(کشف الجوب مطبوعہ فرید بک شال، لاہور ص ۷۳۹)

تم مزامیر کی آوازوں سے لذت پاتے ہو یا نہیں؟ اور اس کہنے سے اس کی غرض یہ معلوم ہوئی کہ اگر ان نعمات کو تم اچھا سمجھتے ہو تو اس کے سننے پر انکار اور احتراز نہ کرتے، میں نے کہا : تم نے بات کا سلسلہ شروع کیا، اب اپنے حواس کو جمع کرو اور سمجھو، اگر سمجھ سکتے ہو، ہاں میں اس کی خوبیاں سمجھتا ہوں اور اس سے بہت ذائقہ لذت پاتا ہوں، اگر چند روز میں اس پر مداومت (پابندی) کروں تو اس کا خوف ہے کہ اس میں گم نہ ہو جاؤں اور تمام اشغال سے باز رہوں لیکن دو چیزیں اس کی مانع ہیں، ایک شرعی، دوسری طبعی۔

مانع شرعی یہ ہے کہ ہر چند اپنی حد ذات میں کریم مطلق کے اطلاقی نے اپنے کرم بے علت سے تشرع (شریعت پر عمل) کی قیص مجھے پہنائی ہے اور میری لذت اس میں رکھی ہے جو شرع کے موافق ہو اور جو چیز مخالف شرع ہو اس سے مجھے نفرت دی ہے، وہ نفرت مجھے اس کی اجازت نہیں دیتی کہ میں اس قسم کی چیزوں کی طرف مشغول رہوں۔

اور مانع طبعی یہ ہے کہ میری شرافت نفس اس کو جائز نہیں سمجھتی ہے کہ میں بدعتیوں کی مجلس میں بیٹھوں اور مردوں یا نامحرم عورتوں کا گانا سنوں، یا کسی غیر شریف عورت سے نکاح کروں

غلاوہ ازیں یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ قوانین کی عام مجلسوں میں اصحاب علم و تقویٰ کا اجتماع نہیں ہوتا بلکہ بازاری قسم کے لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے جنہیں نہ نماز سے غرض ہوتی ہے نہ روزہ سے، سماع کی ایسی محافل میں شرکت کو تو وہ حضرات بھی جائز قرار نہیں دیں گے جو مزامیر کے ساتھ سماع کو جائز قرار دیتے ہیں ۱۲ شرف قادری .

(القول الجلی اردو ترجمہ (طبع لکھنؤ، انڈیا) ص ۳۶۵)

خطیب بغدادی نے کہا کہ ابراہیم بن سعد مدینہ منورہ کے قاضی تھے، انہیں مغازی اور سیر کے علاوہ صرف احکام کے بارے میں سترہ ہزار حدیثیں یاد تھیں۔ محدثین کا ان کی شہادت و عدالت پر اتفاق ہے، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل نے ان سے حدیثیں روایت کی ہیں، اور صحاح کے مصنفین نے ان کی حدیثیں اپنی کتابوں میں بیان کی ہیں۔

جو چیز قرب الہی کا ذریعہ نہیں اسے قرب الہی کا ذریعہ جاننا؟

قاعدہ (۱۹) جو کام قرب الہی کا ذریعہ نہیں اسے ذریعہ قرب جاننا بدعت ہے، اسی طرح ایسا حکم نکالنا جس کا سلف صالحین میں سے کسی نے قول نہیں کیا بدعت ہے، اور یہ سب گمراہی ہے، ہاں اگر کوئی حکم کسی اصل سے مستند ہو تو وہ گمراہی نہیں ہے، جو شخص سماع کو جائز قرار دیتا ہے اس کے نزدیک بھی اس کے مستحب ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، اگرچہ کچھ لوگوں نے تفصیل بیان کی ہے، اسے جائز قرار دینے والوں کے نزدیک تحقیق یہ ہے کہ ضرورت کی بنا پر اس کی رخصت اور اجازت ہے، یا بعض اوقات جائز ہے، تاہم جواز کی شرط کالی ظاہر ضروری ہے، ورنہ ممنوع ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

شرح: کچھ لوگوں کا گمان ہے کہ سماع ایسا عمل ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، اور یہ بارگاہِ خداوندی کے قرب کا فائدہ دیتا ہے، سماع کے بعض غالی پیروکار تو یہاں تک کہتے ہیں کہ سماع نماز کی طرح ہے، اس لئے ^{بجائے} (زندقہ) فرماتے ہیں کہ جو چیز قرب الہی کا ذریعہ نہیں ہے اسے ذریعہ قرب جاننا بدعت اور گمراہی ہے، اسی طرح ایسا حکم نکالنا جس کا سلف صالحین میں سے کوئی قائل

نہیں ہے اور وہ سنت سے مانگوں بھی نہیں ہے بدعت ہے، ہاں اگر دلیل شرعی سے اس کا صحیح ہونا صراحہ یا بطور استنباط ثابت ہو تو بدعت ضعیف ہے، سماع کے مستحب اور مندوب ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ کچھ لوگوں نے اسے جائز قرار دیا ہے، لیکن ان کے پاس بھی اسے مستحب قرار دینے کی کوئی دلیل نہیں ہے، بعض حضرات نے سماع کی تین قسمیں بیان کی ہیں

(۱) حرام (۲) مباح (۳) مستحب

ام غزالی بھی انہی میں سے ہیں، اسے مباح قرار سینے والوں کے نزدیک تحقیق یہ ہے کہ یہ ضرورت کی بنا پر مباح ہے یا ضرورت کی شرط کے بغیر بعض اوقات جائز ہے۔ ان کے نزدیک بھی سماع کی کچھ شرطیں اور آداب ہیں جو اس کے جوڑ میں معتبر ہیں، اسی لئے کہا جاتا ہے کہ سماع اس شخص کے لئے جائز ہے جو اس کا اہل ہو۔

شیخ نے رسالہ اصول الطریقہ میں فرمایا: سماع میدان حق میں تناول ہے بشرطیکہ اس کے اہل سے ہو، اس کے عمل میں ہو اور اس کے آداب کے ساتھ ہو۔ حق سے مراد یا تو سنت اور اتباع ہے اور اس میں شک نہیں کہ سماع سنت اور اتباع کے طریقے کے مختلف ہے یا حق سے مراد تجلی ذاتی اور مقام تکمیل (مقام کمال) ہے، اور سماع تجلی صفاقی والوں اور اصحاب تکوین (ترقی پذیر اصحاب سلوک) کے لئے ہے، تجلی ذاتی کے مقام میں صرف سکون ہے، فنا ہے، مشغول ہو، اور مستغرق ہو، ہے۔۔۔۔۔ واللہ تعالیٰ اعلم

سماع کی بنیاد کیسی ہے؟

قاعدہ (۲۰) قبول کرنے کی استعداد اسی قدر ہوتی ہے جس قدر قبولیت کی طرف توجہ ہو، جب جس شخص کا سماع حقیقت کی بنیاد پر ہو وہ حق کی معرفت حاصل

کر لیتا ہے، اور چاہے جس کا سماع خواہش نفس کی بنا پر ہوا ہے براہ حال حاصل ہوتا ہے اور چاہے جو نقصانے طبیعت سماع اختیار کرے اسے صرف وقتی طور پر فائدہ حاصل ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ جو شخص دنیا کے لئے مسائل کا علم حاصل کرتا جائے گا وہ حق سے دور ہی ہوتا جائے گا، اور اکثر لوگ قصہ گو اور واعظوں کی عام محافل سے صرف وقتی لطف حاصل کرتے ہیں، صاحب حقیقت (اور عارف) جس راستے سے بھی نکلے، اس کیلئے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے!

شرح: غالباً حقیقت کی بنا پر سماع سے مراد یہ ہے کہ اس سے حق تعالیٰ کا مشاہدہ حاصل ہو اور اس کی صفات مشکشف ہوں، نفس اور طبیعت کے دخل کے بغیر دل میں ذوق اور سرور حاصل ہو، بعض علماء نے فرمایا کہ سماع کا اہل وہ ہے جس کا دل زہد اور نفس مردہ ہو، (استفادۃ التحقیق سے مراد یہ ہے کہ حق کی معرفت، جہت قدی اور معرفت پر استقامت حاصل ہو، چاہے جس شخص کے سماع میں نفس اور اس کی صفات کے باقی رہنے کا دخل ہو اسے حال کی برائی اور باطن کا فساد حاصل ہو گا، کیونکہ نفس برائی کا بہت حکم دینے والا ہے، چاہے اور جس کا سماع تقاضائے طبیعت کی بنا پر لمو و لعب کے طور پر ہوا ہے وقتی مسرت اور راحت حاصل ہوگی، جیسے کہ جو اس کی خواہشات اور ان کی لذتوں کے مناسب چیزوں مثلاً لذیذ کھانوں وغیرہ سے وقتی لذت حاصل ہوتی ہے، یا جیسے کہ گھاس میں لگائی ہوئی آگ عارضی طور پر تپش کا فائدہ دیتی ہے، جس کام میں نفس اور طبیعت کا دخل ہو وہ بد بختی اور حق سے دوری کا باعث بننا ہے، اگرچہ وہ شرافت و فضیلت والا باعث اجر اور ذریعہ ثواب ہو، مثلاً علم، اس علم کی قربت ہی چھوڑ دینے جو اس مرتبے کا نہ ہو۔ اکثر لوگ عام محافل سے فقط وقتی طور پر لطف اندوز ہوتے ہیں۔

کتاب کاف پر پیش اور تمام مشہور، مکتب اور مدرسہ کے معنی میں آتا ہے، حاشیہ میں اس کی تفسیر قصہ گو مقررین سے کی گئی ہے اور المیعاد کا معنی واعظ بیان کیا گیا ہے، حاشیہ میں یہ بھی بیان کیا کہ واعظ کو میعاد اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو وعدے کی بنا پر امید دلاتا ہے اور وعید کی بنا پر ڈراتا ہے، میعاد بروزن میکانہ ہے۔ عارف جس کی نظر حق تعالیٰ کے فعل اور اس کی تعریف کی طرف ہوتی ہے وہ ہر چیز سے اس کے مناسب علم حاصل کرتا ہے اور اس سے معافی و مطالب اخذ کرتا ہے، عبرت و نصیحت حاصل کرتا ہے اور اپنے علم میں اضافہ کرتا ہے۔۔۔۔۔ یہ ہماری سمجھ کے مطابق اس کلام کی شرح ہے۔

اکابر اولیاء سے سماع کی ممانعت

قاعدہ (۲۱) کسی چیز کو کسی امر عارضی کی وجہ سے منع کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز فی ہنہ جائز نہیں ہے متاخرین صوفیہ کے متحققین اور اکثر فقہاء نے وقتی حالات کے پیش نظر عارضی ہونے والے امر یعنی سماع کے سبب پیدائش والی بدعت اور گمراہی کی وجہ سے سماع کو ممنوع قرار دیا ہے، یہاں تک کہ (شیخ محمد الدین ابن عربی) حاکمی نے فرمایا کہ اس زمانے میں کوئی مسلمان سماع کا قائل نہیں ہو گا، اور جو شیخ سماع کا عامل اور قائل ہو اس کی اقدائیں کی جائے گی، حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی فرماتے ہیں میں نے اپنے استاد سے سماع کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا آیت پڑھی اَللّٰهُمَّ اَلْفُوا اَبَانَهُمْ صَبَابُہُمْ عَلٰی اَقْبَارِہُمْ یَهْوَعُونَ بے شک انہوں نے اپنے تبار کو گمراہ پایا تو وہ ان نشانات پر تیز چائے جاتے ہیں، ابن نجید نے فرمایا: سماع میں ایک غرض ہے اور اتنی اتنی مرتبہ لوگوں کی غیبت کرنے سے بری ہے، ممانعت کے حکم کا اندازہ یہی ہے جو اجتماعی ذکر کا ہے، اصل کا حکم

نہ پائے جانے سے ممانعت شدید ہو جائے گی، جو عالم برائی کے راستوں کو بند کرے، قائل ہے وہ سماع سے بالکل ہی منع کرتا ہے، دوسرا عالم اس صورت کو منع کرتا ہے جس میں برائی کا خدشہ ہو۔ واللہ تعالیٰ اعلم

شرح: اس قاعدے میں بیان کیا گیا ہے کہ سماع لذائذ حرام نہیں ہے ممانعت صرف عارض کی بنا پر ہے، کیونکہ نفس سماع تو اچھی آواز کا سنتا ہے، اور اچھی آواز کا سنتا حرام نہیں ہے، جیسے جو اس کو اچھی لگنے والی دوسری چیزیں مثلاً کھانے، سونگھنے، چھونے اور دیکھنے والی لذیذ محسوس چیزیں بذاتہ حرام نہیں ہیں، بلکہ ممانعت امر عارض کی بنا پر ہے، مثلاً لہو لعب میں واقع ہونا، اس چیز کا حرام خواہش یا جنسی عورت کی طرف دیکھنے تک پہنچنا وغیرہ ذلک جب حرام اور مکروہ چیزوں سے محفوظ ہو تو اپنے اصل حکم یعنی باہت اور جواز پر باقی رہے گا

محققین صوفیہ نے وثوق سے کہا ہے کہ سماع کی ممانعت اس لئے ہے کہ یہ بدعت ضلالت، اور دین میں نو پیدا امر ہے، دو راول (صحابہ کرام کا دور) میں نہیں تھا بلکہ بعد میں پیدا ہوا، یہاں تک کہ شیخ محمد الدین ابن عربی حاکمی نے فرمایا کہ اس زمانے میں سماع مسلمانوں کی شان نہیں ہے، کسی مسلمان کے شایان شان نہیں ہے کہ اس کا قائل ہو، چہ جائیکہ کوئی منکر اس کا قائل ہو، یہ بھی فرمایا کہ جو شیخ سماع کا عامل اور قائل ہو وہ اقتداء کے لائق نہیں ہے، یہ شدید ترین انکار ہے، سماع اور اس کے عامل سے بچنے کی سخت تاکید ہے۔

قلب وقت استاذہوا حسن شاذلی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاذ حضرت شیخ عبدالسلام دمشقی سے سماع کے بارے میں دریافت کیا کہ اس کا حکم کیا ہے؟ اور اس کے عاملوں کا حال کیا ہے؟ تو انہوں نے یہ کہہ کر سہمہ پڑھی (لَہُمْ الْفَوَ)

ایک وجہاً ہے شک انہوں نے پایا ہے۔ آیا فہم اى قد مائلہم و مشاہدہم اپنے آباء یعنی متقدمین اور مشرک کو ضالین طریق الحق راہ حق سے کھٹکے ہوئے فہم علی آفادہم فہم غونہ اہواغ سے صیغہ مجہول ہے، جس کا معنی ہے مجبور کرنا اور تیر چلانا۔ ان ہی سے منقول ہے کہ جس نے سماع کو معمول بنایا اور ظالموں کا کھانا کھایا اس میں یہودیت کی طرف کسی قدر میلان پایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا: مَسْعُونٌ بَلْکَذِبٍ اَکْثَلُونَ لِّلْسُخْتِ جھوٹ بہت سننے والے اور حرام بہت کھانے والے۔

ابن نجید لون پر زور، حیم کے نیچے زیر اور یاء ساکن، فرماتے ہیں: ذلک فی السماع یعنی سماع میں ایک قسم کا تکلف اور بناوٹ ہے اور سماع میں ریاکاری اتنی اتنی بار لوگوں کی غیبت کرنے سے بدتر ہے، یہ اشارہ ہے نبی اکرم ﷺ کے اس ارشاد کی طرف کہ غیبت زنا سے زیادہ شدید ہے۔۔۔ نعوذ باللہ من ذلک حضرت جنید پہلے سماع سے شغل کرتے تھے پھر موزوں ہم نشین میسر نہ ہونے کی بنا پر ترک کر دیا۔

سماع ممنوع ہے یا جائز؟

حاصل حکم یہ ہے کہ برائی کے راستے بند کرنے اور باجائز کاموں میں واقع ہونے کے خوف کی بنا پر سماع ممنوع ہے، ایسا ہوتا رہتا ہے کہ ایک شے سے منع کیا جاتا ہے اور اس سے بچنے کی تلقین اس لئے کی جاتی ہے کہ انسان ممنوع کام میں واقع نہ ہو جائے اور وہ شے اس ممنوع تک نہ پہنچادے، جیسے کہ حرج دلی چیز میں واقع ہونے کے خوف سے اس چیز کو ترک کر دیا جاتا ہے جس میں حرج نہیں ہوتا، مثلاً غیر شادی شدہ، ہیٹ بھر کر کھانا اور خوشبو اس خوف سے ترک کر دے کہ کہیں حرام

شہوت میں مبتلا نہ ہو جاؤں، بتاؤ ذکر کے لئے جمع ہونا بھی اسی قسم سے ہے جب کہ اجتماع میں مرد، عورتیں، فاسق اور اہل غفلت موجود ہوں، جو حضرات برائی کے راستوں کے بند کرنے کے قائل ہیں وہ بالکل سماع سے منع کرتے ہیں اس خوف کی بنا پر کہ کہیں سنے والا پیدا ہونے والی برائی میں واقع نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سماع کسی ممنوع اور مکروہ تک پہنچا دے، اور جو اس بات کا لحاظ نہیں کرتے وہ اسی صورت سے منع کرتے ہیں جہاں باطل اور ناجائز پایا جائے، پہلا قول زیادہ محتاط، محکم اور زیادہ سلامتی والا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

سماع کی طرف داعی ضرور تیں؟

قاعدہ (۲۲) جو چیز ضرورت کی بنا پر جائز قرار دی جائے وہ ہر ضرورت ہی روا رکھی جائے گی، اسے ضرورت کی حد تک ہی محدود رکھا جائے گا، اور اس میں صحت اور کمال کی شرائط کا لحاظ رکھا جائے گا، سماع کا تعلق بھی اسی قسم سے ہے۔

سماع کی طرف داعی چند ضرورتیں یہ ہیں

۱- تحریک قلب: تاکہ حرکت میں لانے والی شے (سماع) کے ذریعے معدوم کرے کہ اس کے دل میں کیا ہے؟ (اللہ تعالیٰ کی محبت یا اس کے غیر کی؟) بعض اوقات اس مقصد کے لئے ترغیب و ترہیب پر مشتمل کتابوں کے مطالعہ اور طریقت کے رفیق یا شیخ کی صحبت پر اکتفا کیا جاتا ہے

۲- جسم کو پسندیدہ محسوسات اور شوق انگیز اشیاء کے ذریعے راحت پہنچانا، تاکہ وارد ہونے والے قوی حالات اسے ہلاک نہ کر دیں، بعض اوقات اس کی بجائے انسانی معمولات مثلاً نکاح اور مزاج سے کام لیا جاتا ہے۔

۳- شیخ کا مریدین کی سطح تک ارتقا، تاکہ مریدین کے دل باطن کے سانچے میں

حق کے قبول کرنے کے لئے تیار ہو جائیں، کیونکہ طبیعت کے واسطے کے بغیر ان میں حق کے قبول کرنے کی طاقت نہیں ہوتی،

شرح: شیخ نے اس قاعدے میں بیان کیا ہے کہ مشائخ جو سماع اختیار کرتے ہیں اور اس کا رکاب کرتے ہیں اس کا باعث اور اس کی طرف بلانے والا کون سا امر ہوتا ہے؟ شیخ نے اس کا نام ضرورت رکھا ہے، کیونکہ مشائخ جس حال میں ہوتے ہیں سماع اس حال کی ضرورت ہوتا ہے۔

بنا پر ضرورت جائز کام بقدر ضرورت

شیخ نے فرمایا کہ جو چیز ضرورت کی بنا پر مباح ہو، اس کا اندازہ بقدر ضرورت ہی کرنا چاہیے، اسے ضرورت کی حد تک ہی محدود رکھنا چاہیے، اس کی شرطوں اور اب کی رعایت کرنا چاہیے، ان سے تجاوز نہیں ہونا چاہیے، ان کے بغیر وہ چیز مباح نہیں ہوگی، شرائط کے بغیر نفس، جواز اور رخصت نہیں پائی جائے گی جیسے کہ سماع کے بارے میں اکثر علماء کے نزدیک مختار ہے، بعض علماء کے نزدیک (شرائط کے بغیر) مال اور استحسان نہیں پایا جائے گا۔

شیخ اور دیگر اہل علم کے نزدیک سماع کی طرف داعی تین چیزیں ہیں:

۱- اسول کی تحریک اور اس کے حال کی تفتیش ہے، تاکہ معلوم ہو کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے یا اس کے غیر کی؟ نیز اللہ تعالیٰ اور اس کے دین کی طلب کے سلسلے میں اسے کوئی چیز پسند ہے اور کوئی ناپسند؟ اسی طرح یہ بھی معلوم ہو کہ اسے عالم آخرت اور عالم قدس کی طرف شوق ہے یا جھوٹے جہان کی طرف؟ اور یہ اس لئے کہ سماع باطن میں چھپی ہوئی چیز کو اجاگر کر دیتا ہے، انسان کو اس کی محبوب شے کی طرف کھینچتا ہے، اور اس کی محبت و رغبت کو دو آتشہ کر دیتا ہے، یہ سماع اور ہر اس چیز کی خاصیت ہے جو

طبیعت میں تغیر لائے، ذوق و شوق میں اضافہ کرے اور توجہ کو ایک طرف مرکوز کرے، یہ باعث نہ تو سماع میں منحصر ہے اور نہ ہی اس کے ساتھ خاص ہے بلکہ اس کے لئے ترغیب و ترہیب کے بیانات کا مطالعہ کافی ہے۔ کتاب و سنت اور بزرگوں کی ایسی کتابوں سے جو نصیحتوں، مواظبہ، نفس کے مکروں اور اس کے احوال پر تنبیہ اور قرب و وصول اور سلوک کے مقامات کے ذکر پر مشتمل ہوں، نیز کسی صالح بھائی یا شیخ کامل کی صحبت، ان کی زبانوں سے علم کا حاصل کرنا اور ان کی صحبت سے انوار کا حاصل کرنا بھی کافی ہے۔

صالح بھائی سے مراد وہ شخص ہے جو طریقت کا عالم اور خیر خواہ دوست ہو، اگرچہ کامل و مکمل اور اصل شیخ نہ ہو، کامل صفات والے شیخ کا وجود تو نادر ہے، اگر ایسا کامل شیخ نہ ملے تو طریقت کا سلوک طے کرنے کے لئے خیر خواہ اور ہمدرد رفیق کا وجود اور اس کی امداد ہی کافی ہے، اور اگر ایسا ہمہ خدا ملے جو بعض صفات میں کامل ہو اور بعض میں کامل نہ ہو تو صفات کاملہ میں اسے شیخ (مرشد) بنائے اور باقی صفات میں اسے بھائی بنائے، مقصد کے حاصل کرنے کے لئے یہی کافی ہے۔

۲۔ سماع کی طرف داعی و دوسری ضرورت بدن کو اکرام کا پچھانا اور دلچسپ محسوسات کے اور اک اور ان سے لطف اندوز ہونے کے ذریعے بدن کو راحت فراہم کرنا ہے، تاکہ برداشت سے زیادہ وارد ہونے والی قوی کیفیات اور ان کے آثار و انوار سے ہلاک نہ ہو جائے، میں کتابوں اس کے مشابہ ہے اہل جنت کا جنتی نعمتوں میں دلچسپی لینا اور ان میں مشغول ہونا، تاکہ مشاہدہ ذات کے سلطان کے غلبے کی وجہ سے متضرر اور فزادہ ہو جائیں اور صفات کے پردوں کا کشف حاصل کر سکیں۔ (سماع کی طرف داعی تیسری ضرورت صاحب ترقی کے بیان میں ملاحظہ ہو)

صاحب ترقی نے تین امور کو سماع کا داعی قرار دیا ہے۔

۱۔ السماع استجمام النفس: استجمام کا معنی راحت حاصل کرنا ہے، یعنی نفس کا راحت حاصل کرنا اور اسے طلب راحت میں مشغول کرنا، کہا جاتا ہے: جنم القوس صاماً جب گھوڑے کی تھکاوٹ دور ہو جائے، صاحب ترقی نے فرمایا: یہ ان بھری معاملات والوں کے لئے ہے جو تمام اوقات مجاہدہ میں صرف کرتے ہیں اور مسلسل ریاضت کرتے ہیں، جب ان کے نفوس تھک جاتے ہیں اور بے بس ہو جاتے ہیں تو سماع کا شغل کرتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عبادت و طاعت پر پابندی سلسلے میں قوت اور مدد مل جائے۔

۲۔ شنائش حال: یہ باطنی احوال اور دل کے اعمال والوں کے لئے ہے، مثلاً خوف، رجاء، حوق، معرفت، محبت، رضا، صبر، مراقبہ، شوق اور وجد وغیرہ۔ احوال کے صاحب کو ان احوال میں سماع کے ذریعے وسعت حاصل ہوتی ہے، اس پر وارد ہونے والی کیفیات کا اس کے حال کے مطابق انشراح حاصل ہوتا ہے، اس سے معمولات کو جاری رکھنے اور ان میں ترقی کرنے کے جذبے کو فروغ ملتا ہے۔

۳۔ اسباب اشغال کے لئے اسرار کا حاضر کرنا، یہ بعض عارفین کے لئے ہے، ان کی مشغولیت یہ ہوتی ہے کہ ان کے اسرار (لطائف) کو محویت اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں انوریت حاصل ہو، اس سلسلے میں ان کے لئے بعض اوقات کوئی اہم چیز رکاوٹ بن جاتی ہے، ان حضرات کو اکثر طور پر سماع کی حاجت ضمیم ہوتی، کیونکہ وہ اس وسعت سے دور ہوتے ہیں جو وجد کے حاصل کرنے کی طرف محتاج بنتی ہے، لیکن بعض اوقات انہیں ایسے انسانی عوارض لاحق ہو جاتے ہیں جو انہیں روحانی مرتبے سے روک دیتے ہیں، تب انہیں اسرار کے حاضر کرنے اور ان کے ضبط میں سماع کی حاجت ہوتی ہے۔

یہ وہ ضروریات ہیں جو سماع کی طرف داعی ہیں، بعض اوقات جسمانی

راحت اور آرام حاصل کرنے کے لئے سماع کی بجائے دیگر انسانی معمولات مثلاً
مباشرت، باغوں کی سیر، اور پھولوں کو سونگھنا وغیرہ مشاغل کا سہارا لیا جاتا ہے، جن
سے طبیعت کو آرام، راحت اور خوشی حاصل ہوتی ہے، تھکاوٹ اور مشقت دور ہو جاتی
ہے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ ان امور پر سماع کو اس لئے ترجیح دی جاتی ہے کہ سماع
دیباچوں، اس کا اثر نفوس میں دیر تک نہیں رہتا اور نفوس میں مضرت پیدا ہونے کا
سبب نہیں بنتا، کیونکہ یہ فضا سے فضا کی طرف اور ایک کان سے دوسرے کان کی
طرف منتقل ہوتا ہے۔

پھر صاحبِ عرف نے فرمایا: طہائع سماع وغیرہ جن اشیاء سے راحت
حاصل کرتی ہیں ارباب کشف و مشاہدہ، اسرار و لٹائف کے ذریعے میدان کشف میں
حاصل ہونے والے اسباب کی بدولت ان سے مستغنی ہوتے ہیں۔

شیخ (زندقی) کے بیان کے مطابق سماع کی طرف داعی ضرورتوں میں سے
(مشائخ) مریدین کے لئے چنے مرتبے میں آتا ہے تاکہ ان کے دل باطل کے سانچے
میں حق کو قبول کرنے کے لئے تیار ہو جائیں، یعنی مشائخ کا مریدین کے فائدے کے
لئے اپنے مقام سے نیچے آئے اور باطل یعنی گمانے کی صورت میں ان کے دلوں میں حق کا
پہنچانا ہے، کیونکہ مریدین کے نفوس خالص حق کو واسطہ قبول نہیں کرتے، اشعار کا
خوش الحالی سے پڑھنا حق کو دکش، ماکش پیش کرتا ہے اور دل کے قریب بلکہ اس میں
داخل کر دیتا ہے، منظوم کام نثر کی نسبت زیادہ موثر ہوتا ہے، نظم کی مثال زیور ایسی
ہے (جو مضمون کو دکش، یاد دہی ہے ۱۲ قادری)، یہ ایسے ہی ہے جیسے کڑوی دوا میٹھی
چیز میں پیٹ کر کھلا دی جائے، اچھی کو آواز کے ساتھ پڑھنا سونے پر سنا گئے کی حیثیت
رکھتا ہے، بعض ظریف الطبع علماء نے کہا کہ غیر منظوم کلام کی مثال اس آواز عورت کی
ہے جس نے زیور نہ پہنے ہوں اور شعر کی حیثیت اس کوڑی کی ہے جس نے زیور پہنے

ہوئے ہوں۔

قائلین کے نزدیک سماع کی شرائط

قاعدہ (۲۳) جب کسی امر کی صحت یا اس کا کمال کسی شرط پر موقوف ہو
تو اس امر میں اس شرط کی رعایت کی جائے گی، ورنہ دو امر اپنی حقیقت اور اصلیت سے
خارج ہو جائے گا، قائلین کے نزدیک سماع کی تین شرطیں ہیں۔

۱۔ اس زمان و مکان کی رعایت جس میں سماع واقع ہو، اور ان ہم نشینوں کی رعایت
جن کی سمیت میں سماع ہو۔

۲۔ وقت ایسا ہو کہ اس میں شرعی یا عادی اعتبار سے کوئی ضروری یا زیادہ اہم امر مانع
نہ ہو، کیونکہ رخصت والے امر کے مقابل کسی اہم کام کا ترک کرنا حق کے بارے
میں کوتاہی اور حقیقت کے خلاف ہے۔

۳۔ اس وقت سینہ نفسانی خواہشات سے پاک اور سچا اطمینان حاصل ہو، صرف
اس وقت حرکت کرے جب حال کا غلبہ ہو، اگر یہ محسوس ہو کہ اس پر حال کا غلبہ
نہیں ہے، اور دیکھنے والا آدنی درجے کا ہو تو تسلیم کرے، اور اعلیٰ مرتبے والے اسے
تجسس کرے، اور ہمہ پایہ ساتھی اسے یاد دلائے، صوفیہ اس وقت تک خیر کے ساتھ
رہیں گے جب تک اپنے احباب کے حال کی تفتیش کرتے رہیں گے، جب وہ صلح
نہ ہو جائیں گے تو ان کا دین کمزور ہو جائے گا، کیونکہ وہ صلح اسی وقت کریں گے
جب حاضرین کے عیوب سے چشم پوشی کریں گے، اس لئے کہ عام آدمی کبھی بھی
عیوب سے خالی نہیں ہوتا۔

شرح: ہر شخص جانتا ہے کہ شرط نہ پائی جائے تو مشروط بھی نہیں پایا جاتا،
لہذا اگر صحت کی شرط نہ پائی گئی جیسے طہارت، نماز کے صحیح ہونے کی شرط ہے، تو

صحت بھی نہیں پائی جائے گی اور اگر کمال کی شرط نہ پائی گئی تو کمال نہیں پایا جائے گا، جیسے اطاعت، کمال ایمان کی شرط ہے۔

سماع کے قائلین کے نزدیک سماع کی تین شرطیں ہیں

۰- زمان، مکان اور اخوان (رفقاء) یعنی باہر کت زمانہ ہو جو شوق کی آبیاری کرے اور دل کو پر آمندہ نہ کرے، پر لطف مکان میں محرم راز اور ہم خیالی احباب کے علاوہ کوئی غیر نہ ہو، کہتے ہیں کہ بعض مشائخ کی ایک فقہہ کے ساتھ دوستی تھی، جب سماع کا وقت ہوتا تو اس فقہہ کو رخصت کر دیتے، باوجودیکہ وہ احباب میں شامل تھے لیکن ان کی موجودگی میں محفل سماع منعقد نہیں کرتے تھے، شیخ ابو العباس حضری کہا کرتے تھے کہ سماع کا ایک طریقہ ہے، لیکن معرفت والوں کے لئے۔

۰- ایہ وقت ہو کہ شرعیاً عادی کوئی ایسا امر آئے نہ آئے جو سماع سے افضل، اتم اور زیادہ لائق ہو، کیونکہ اولیٰ کام کے لئے اعلیٰ کو چھوڑنا راہ حق میں کوتاہی اور مقصد کے خلاف ہے۔

۰- سماع سچائی پر مبنی ہو، اور اس وقت سینہ نفسانیت سے پاک ہو، تکلف، ریاکاری اور تصنع سے خالی ہو، صرف اس وقت حرکت کرے جب حال کا غلبہ ہو، بعض سچے صوفیوں کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے سماع کے دوران ہاتھ اٹھایا، پھر ہاتھ اٹھا ہی رہا، اسے نیچے نہیں کیا، اس بارے میں ان سے پوچھا گیا، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے غلبہ حال کی بنا پر ہاتھ اٹھا دیا تھا، بعد ازاں وہ حال باقی نہیں رہا تو اس حال کے بغیر کیسے نیچے گر آؤں گا؟

اگر صاحب حال کے بارے میں محسوس ہو کہ اس پر حال کا غلبہ نہیں ہے (اس کے باوجود وہ حرکت کرے) تو اگر دیکھنے والا سنتے والے سے کم مرتبہ

ہو تو سر تسلیم خم کر دے، اور اس پر اعتراض اور انکار نہ کرے، اور اگر بلند مرتبہ ہو تو اسے روکے اور ادب سکھائے، اور اگر اس کا دوست اور اہم مرتبہ ہو تو اسے یاد دہانی کرے اور تنبیہ کرے، اسی لئے علماء نے کہا ہے کہ صوفیہ اس وقت تک خیر کے ساتھ ہوں گے جب تک اپنے ہر ہم نشین کے حال کی جستجو اور تفتیش کرتے رہیں گے، انہیں ان کے احوال پر تنبیہ کرتے رہیں گے، اور سکوت اختیار نہیں کریں گے، جب وہ صلح کلیت اور سکوت اختیار کر لیں گے، تو ان کا دین کمزور ہو جائے گا اور ان کے احوال درست نہیں رہیں گے، کیونکہ ان کی صلح اور اتفاق اسی وقت ہو گا جب وہ عیوب سے چشم پوشی اور تقاضا برتیں گے، کیونکہ عام آدمی میں کوئی نہ کوئی عیب پایا ہی جاتا ہے۔

ربا تو وقت، ترک انکار اور تسلیم تو اس کی جگہ ہی دوسری ہے، یہ تفتیش اور تنبیہ تمام مؤمنین میں جاری ہے اور سب کو شامل ہے، کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہر صاحب ایمان پر واجب ہے، مشہور منقولہ ہے :
الْمُؤْمِنُ مِرَآةُ الْمُؤْمِنِ ہر مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے، اس کا ایک مطلب یہی ہے۔ صوفیہ کی تخصیص اس لئے ہے کہ وہ اس کے زیادہ لائق ہیں، کیونکہ وہ پوری کوشش سے اخلاق کی درستی اور اعمال کی اصلاح کے درپے ہوتے ہیں۔

۱- میں محو صاحب وجد، مجنون کے حکم میں

قاعدہ (۲۴) صاحب وجد اپنے حال میں ڈوب جاتا ہے، اس حال میں

اسے اپنے اوپر اختیار نہیں رہتا، اس حال میں وہ مجنون کے حکم میں ہے، کیونکہ اگر واقعی اس کی ایسی حالت ہو تو اس کے افعال کا اعتبار نہیں ہے اور نہ ہی اس پر احکام جاری ہوتے ہیں، مدہوش کی طرح اسے فوت شدہ نمازوں کی قضا لازم ہے، اس لئے کہ اس نے اس حال کا سبب خود اختیار کیا ہے اس حال میں صادر ہونے والے افعال میں اس کی اقتدا جائز نہیں ہے، جیسے شیخ ابو الحسن نوری نے حالت تواجہ میں اپنے ساتھیوں کے تحفظ کے لئے قربانی دیتے ہوئے اپنی گردن تلوار کے آگے پیش کر دی (ان کا یہ فعل خاص حالت میں تھا اور نہ تو یہ اپنے قتل میں امداد دینے کی صورت ہے بلکہ اسی طرح او حمزہ کی حالت، جب انہوں نے اپنے آپ کو کنوئیں میں گرادیا، پھر وہ ہلاکت کی جگہ سے نکالے گئے، جہاں اسی طرح شیخ شبلی نے دائرہ منڈواوی، اور جب انہیں اپنے ظل کا احساس ہوا تو مال دریا میں پھینک دیا، یہ اور ان کے ان جیسے دوسرے اعمال جو اپنے ظاہر کے اعتبار سے شریعت کے موافق نہیں، ان کا باعث غلبہ حال بنا، جیسے کہ ان کے واقعات سے ظاہر ہے۔

ان افعال میں ان کا حکم مجنونوں والا ہے، رقص وغیرہ افعال بھی اسی زمرے میں آتے ہیں، پس معذور پر کوئی عتاب نہیں ہے، کیونکہ اس نے مخالفت شریعت کا ارادہ نہیں کیا، چونکہ اسے اپنی حرکات پر کنٹرول نہیں ہے اس لئے اس نے جو کچھ کیا ہے اس کے سوا وہ کر ہی نہیں سکتا، نبی اکرم ﷺ نے ایک مجنون عورت کو فرمایا کہ اگر تو صبر کرے تو تیرے لئے جنت ہے، یا میں تیرے لئے دعا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ تجھے شفا عطا فرمادے، وہ جنت کے حصول پر راضی ہو گئی، یہ انداز فکر ارادہ تعصب انگار کرنے اور محض حمایت کرنے سے بہتر ہے اور یہ حق کے زیادہ قریب ہے۔ کیونکہ (انبیاء اور فرشتوں کے علاوہ) کوئی معصوم نہیں ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

وجد کیا ہے؟

شرح: تعریف میں ہے کہ وجد، دل پر وارد ہونے والا غم یا گھبراہٹ ہے، یا آخرت کے احوال میں سے کسی حال کا دیکھنا یا مدے اور اللہ تعالیٰ سے کسی حالت کا متکشف ہونا ہے، بعض مشائخ نے فرمایا: وجد دل کا سننا اور دیکھنا ہے، اور تواجہ یہ ہے کہ انسان اپنے باطن میں جو کچھ حاصل کرے وہ اس کے ظاہر پر جلوہ گر ہو، شیخ ابو الحسن نوری فرماتے ہیں کہ وجد شوق کا وہ شعلہ ہے جو انسان کے سر پر ظاہر ہوتا ہے تو اس حالت کے وارد ہونے پر اعتناء میں خوشی یا غم کی وجہ سے اضطراب ظاہر ہو جاتا ہے، شیخ نے فرمایا کہ وجد جلد زائل ہو جاتا ہے اور حریقہ یعنی محبت کی گرمی پر قرار دیتی ہے اور زائل نہیں ہوتی، بعض مشائخ نے فرمایا: وجد اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقام مشاہدہ کی طرف ترقی کی بشارتوں کا نام ہے (الصحرف) اس جگہ وہ احوال مراد ہیں جنہیں سننے والا مدح کے دوران محسوس کرتا ہے۔

شیخ (زرق) فرماتے ہیں کہ وجد اگر اس درجے کا ہو کہ اس حالت میں

انسان کا اپنے اوپر قابو نہ رہے، اس کا اختیار اور ضبط ہاتھ سے جاتا رہے تو وہ معذور ہے، اس حالت میں اس سے صادر ہونے والے افعال پر احکام جاری نہیں ہوتے، اس کا وہی حکم ہے جو مجنون کا حالت جنون میں ہے، اس کے افعال کا اعتبار نہیں ہوتا اور اس پر شرعی اور عرفی احکام جاری نہیں ہوتے، لیکن یہ اس وقت ہے جب یہ حالت تکلف کے بغیر پائی جائے اور اس میں ضبط، عقل اور اختیار کا کوئی حصہ نہ پایا جائے، ظاہر ہے کہ یہ جنون کی حالت ہے، اور مجنون وہ ہے جو عقل و اختیار سے عاری ہو، لیکن صاحب وجد کو یہ حالت ایک مدہوشی (سہم و غیرہ) کی بنا پر لاحق ہوئی ہے، لہذا اس حالت کے دوران اس سے جو عمل چھوٹ گیا ہے اگر فرض ہے تو نیشے والے کی طرح اس کی قضا

الزام ہے، کیونکہ دراصل اس نے اس حالت کے وجود کا سبب اپنے کسب اور اختیار سے ایجاد کیا ہے، اس لئے وہ عمل اس کے ذمہ سے ساقط نہیں ہوگا، بلکہ قضاء واجب ہوگی حالت وجد میں گردن جلاو کے آگے رکھ دی

اس حالت میں اس سے صادر ہونے والے غیر مشروع فعل کی اقتدا جائز نہیں ہے، جیسے کہ شیخ ابو الحسن نوری نے حالت وجد میں اپنے آپ کو جلاو کے سامنے پیش کر دیا تاکہ وہ ان کی گردن ازادے، اس طرح انہوں نے اپنی جان کی بازی لگا دی تاکہ کچھ دیر کے لئے ان کے ساتھیوں کی جان بچ جائے، ان کا واقعہ یہ ہے کہ خلیفہ وقت کا غلام احمد بن غالب صوفیہ کا مخالف تھا اور انہیں ذندق قرار دیتا تھا۔ اس کے مشورے پر خلیفہ نے صوفیوں کو گرفتار کر کے حکم دیا کہ ان کی گردنیں قلم کر دی جائیں، شیخ نوری فوراً آگے بڑھے اور جلاو کو کہا کہ میرا سر قلم کر دے، جلاو نے پوچھا کہ پوری جماعت میں سے آپ نے سب سے پہلے اپنے آپ کو کیوں پیش کیا؟ شیخ نے فرمایا: میری یہ عادت رہی ہے کہ میں اپنے دوستوں کی پسند کو اپنی پسند پر ترجیح دیتا رہا ہوں، اس وقت میں نے سوچا کہ میری وجہ سے میرے دوستوں کو کچھ لمحوں کی زندگی مل جائے، جلاو اور حاضرین اس اشار پر حیران رہ گئے، شیخ کے قتل کا معاملہ ملوث کر دیا، اور خلیفہ وقت کو اطلاع دی، اس نے حکم دیا انہیں قاضی کے پاس لے جاؤ، شیخ نوری قاضی کے سامنے پیش ہوئے، قاضی نے ان سے عبادت، طہارت اور نماز کے مسائل پوچھے، شیخ نے مسائل بیان کئے، پھر فرمایا:

اس کے بعد یہ بھی سن لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ کی بات سنتے ہیں، اللہ کی بات کرتے ہیں، اللہ کی معیت میں داخل ہوتے ہیں، اللہ کی معیت میں باہر نکلتے ہیں، اللہ کے لئے کھاتے ہیں اور اللہ کے لئے

لباس پہنتے ہیں (جل جلالہ)

ان کی گفتگو سن کر قاضی پر شدید گریہ طاری ہو گیا، قاضی نے خلیفہ سے ملاقات کی اور اسے کہا کہ اگر یہ لوگ ذندق ہیں تو روئے زمین پر کوئی موجود نہیں ہے، خلیفہ نے حکم دیا کہ انہیں رہا کر دیا جائے۔

بیان کیا جاتا ہے کہ جب ان لوگوں کو سر قلم کرنے کے لئے لے جایا گیا تو حضرت جنید بھی ان کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ میں صوفی نہیں ہوں، بلکہ میں فقہ ہوں اور ابو ثور کے مذہب پر ہوں، ابو ثور امام شافعی کے اصحاب میں سے تھے، انہیں روایات میں ہے کہ حضرت جنید نے فرمایا: میں سفیان ثوری کے مذہب پر ہوں، انہیں علماء کا خیال ہے کہ یہ روایت زیادہ مناسب ہے کیونکہ سفیان ثوری فقہ صوفی تھے، زیادہ صحیح یہ ہے کہ وہ ابو ثور کے مذہب پر تھے، اس طرح حضرت جنید اثناء سے رہائی پا گئے، بیان کیا جاتا ہے کہ شیخ نوری اس فتنے رہائی کے بعد حضرت جنید کو کہا کرتے تھے کہ آپ ہمارے گردہ میں داخل نہ ہوں آپ فقہ ہیں، اور ہم اثناء اور فتنہ کا شکار ہیں، شیخ نوری کا یہ تواجد اور جلاو کے سامنے اپنے آپ کو سر قلم کرنے کیلئے پیش کرنا شدت وجد، اختیار کے سلب ہونے اور اپنے اوپر قابو نہ ہونے کی بنا پر تھا، جو کہ جنون کے حکم میں ہے، ورنہ تو یہ اپنے قتل میں امداد دینے کے مترادف ہے اور ایسا فعل حرام ہے، کیونکہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا خودکشی کے حکم میں ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: **وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ** (۱۹۵/۲)

"اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو"

شیخ ابو حمزہ کنوئیں میں گر گئے، کسی کو نہ پکارا

ایسا ہی ایک واقعہ حضرت ابو حمزہ کا ہے جب وہ کنوئیں میں گر گئے، پھر

انہیں ہلاکت کی اس جگہ سے نکال گیا، حضرت ابو حمزہ خراسانی نے بیان کیا کہ ایک سال میں حج کرنے کے لئے روانہ ہوا، میں ایک راستے پر جا رہا تھا کہ ایک کنوئیں میں گر گیا میرے نفس نے طاف کیا کہ کسی سے مدد طلب کروں، میں نے کہا: اللہ کی قسم! میں کسی سے مدد طلب نہیں کروں گا، یہ خیال ابھی پورا نہیں ہوا تھا کہ کنوئیں کے پاس سے دو شخص گزرے، ایک نے دوسرے کو کہا کہ او کنوئیں کو بند کر دیں، تاکہ اس میں کوئی گر نہ جائے، وہ کانٹے لے کر آئے اور انہوں نے کنوئیں کا منہ بند کر دیا، میں نے شور مچانے کا ارادہ کیا، لیکن میں نے اپنے آپ سے کہا کہ میں اس سے فرید کروں گا جو میری جان سے بھی زیادہ قریب ہے، چنانچہ میں خاموش رہا، ایک ساعت گزری تھی کہ کسی نے آکر کنوئیں کا منہ کھولا، اور اپنا پاؤں لٹکا دیا، مجھے یوں محسوس ہوا کہ وہ آہستہ آواز میں کہہ رہا ہے کہ مجھے پکڑے، میں نے اسے پکڑ لیا، اس نے مجھے باہر نکال دیا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہ ایک درندہ ہے، مجھے باہر نکال کر وہ چلا گیا، ایک نابینا دوستی نے کہا "ابو حمزہ! کیا یہ بہت ہی عمدہ طریقہ نہیں ہے؟ کہ ہم نے تمہیں ہلاکت کے ذریعے ہلاکت سے نجات دی۔"

شیخ شبلیؒ پر ایک خاص حالت طاری

اسی سلسلے سے متعلق شیخ شبلیؒ کی حالت ہے کہ انہوں نے اپنی داڑھی موڈ دی، ایک نسخے میں ہے کہ تو بہر الحیثہ انہوں نے چونکہ استہلال کیا جو بالوں کو صاف کر دیتا ہے، میرے نزدیک یہ لفظ زیادہ بہتر اور موزوں ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ شیخ شبلیؒ کا ایک ہٹافوت ہو گیا، تو انہوں نے داڑھی پر چونا لگا لیا، جس کی وجہ سے داڑھی کے ساتھ مونچھیں بھی غائب ہو گئیں، لوگوں نے کہا کہ بیٹے کی وفات پر انہیں صدمہ ہوا ہے، ان کی اس حالت پر اعتراض کیا گیا، اور کسی نے بھی ان سے تعزیت نہیں کی، کچھ

عرصے کے بعد جب داڑھی کے بال آگ گئے تو لوگوں نے اس سلسلے میں ان سے سوال کیا، انہوں نے کہا مجھے معلوم تھا کہ لوگ میرے پاس آئیں گے، تعزیت کریں گے اور خود غافل ہونے کے باوجود مجھے اللہ تعالیٰ کی یاد دلائیں گے، مجھے رسول اللہ ﷺ کی حدیث پہنچی ہے کہ جو شخص غافل ہونے کے باوجود کسی کو اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نظر سے گر جاتا ہے، اور اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی لعنت متوجہ ہوتی ہے، میں نے اپنی داڑھی کی قربانی دے دی تاکہ نہ تو کوئی میرے پاس تعزیت کرے، نہ نفقت کے باوجود مجھے اللہ تعالیٰ کی یاد دلائے اور نہ ہی میری وجہ سے کوئی نقصان اٹھائے، میں نے ایسا کام کیا کہ لوگ مجھ سے متاثر ہو گئے۔

شیخ شبلیؒ کا یہ فعل علیہ حال اور سکر کی شدت کی بنا پر جنون کی ایک قسم تھا، ان کی نیت اگرچہ صحیح تھی، جس میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر شفقت تھی، تاہم ایسا خلاف شریعت کام کرنا جائز نہیں ہے۔

بال دریا میں پھینک دیا

یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ شیخ شبلیؒ نے اپنے حل کو محسوس کر کے بال دریا میں پھینک دیا، واقعہ یہ ہے کہ شیخؒ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال گزر رہا تھا کہ میں ٹپیل ہوں، میں نے ارادہ کیا کہ آج مجھے جو کچھ ملے گا وہ سب سے پہلے ملے والے فقیر کو دے دوں گا، اس دن مجھے پچاس دینار مل گئے، میں وہ دینار لے کر نکلا، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بینا فقیر بیٹھا ہے اور حجام اس کا سر مونڈ رہا ہے، میں نے اس بینا کو تھیلی پکڑائی تو وہ کہنے لگا حجام کو دے دو، میں نے کہا یہ دینار ہیں، کہنے لگا ہم نے تمہیں نہیں کہا تھا؟ کہ تم ٹپیل ہو، میں نے وہ تھیلی حجام کو دی تو اس نے کہا کہ میں نے عند کیا ہے کہ اس فقیر سے کچھ معاوضہ نہیں لوں گا، میں نے وہ دینار دریا کے دجلہ میں پھینک دیے، اور

کہا کہ جو بھی تمہاری عزت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ذلت میں مبتلا فرما دے گا۔۔۔۔۔ مال کا دریا میں پھینکنا فضول خرچی اور ناجائز ہے، یہ فعل ان سے غلبہ حال کی بنا پر صادر ہوا جو حکم جنون میں ہے۔

ایسے دوسرے کئی واقعات ہیں کہ صوفیہ سے غلبہ وجد کی بنا پر ایسے افعال صادر ہوئے جن کا ظاہر، شریعت کے موافق نہیں ہے، جیسے کہ ان کی حکایات سے ظاہر ہے، اثن جوزی اور ان کے ہم خیال علماء، صوفیہ کے ایسے افعال پر اعتراض کرتے ہیں، اہل علم صوفیہ نے انہیں یہ جواب دیا ہے کہ وہ ان افعال میں اصحاب جنون کے حکم میں ہیں، میں نے اس قسم کی کئی چیزیں اپنے رسالہ مرجع البحرین میں بیان کی ہیں۔

اسی قسم سے رقص وغیرہ ہے مثلاً کپڑوں کا پھاڑنا، سینوں پر ہاتھ مارنا، زمین پر گر جانا، اور لوٹ پوٹ ہونا، جو شخص کسی طرح بھی شریعت کی مخالفت کا ارادہ نہ کرے اور جو کچھ وہ کرے اس کے علاوہ کچھ کرنا اس کے بس میں نہ ہو، بلکہ اس سے غیر اختیاری طور پر افعال سرزد ہوں، اس کی حرکتیں (در قضاؤں کی طرح) منضبط نہ ہوں تو وہ معذور ہے اور معذور پر نہ مؤاخذہ ہے اور نہ ہی عتاب ہے۔

شیخ (زرقانی) نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جس مغلوب الحال کا اپنے افعال پر قابو نہیں اور نہ ہی انہیں منضبط کرنے پر قدرت رکھتا ہے وہ معذور ہے، اس پر استدلال کرتے ہوئے یہ حدیث پیش کی کہ ایک عورت بے ہوش ہو جایا کرتی تھی، وہ نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے شکایت کی کہ وہ بے ہوش ہو جاتی ہے اور برہنہ ہو جاتی ہے، اس نے رسول اللہ ﷺ سے درخواست کی کہ میرے لئے دعا فرمائیں اور مجھے اس مصیبت سے نجات دلائیں، یا ایسے ہی کچھ الفاظ کہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر تو چاہے تو صبر کر، تو تیرے لئے جنت ہے یا میں تیرے لئے اللہ

بانی سے دعا کرتا ہوں کہ تجھے شفاعت فرمائے، وہ عورت راضی ہو گئی کہ اسے جنت ملے اور ہے، رسول اللہ ﷺ کا اس عورت کو صبر کرنے اور اس حالت کے برداشت کرنے کی تلقین کرنا جس میں وہ رہنہ ہو جاتی تھی اس بات کی دلیل ہے کہ بے اختیار نفس کا عذر مقبول ہے، ایک روایت میں آیا ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے اس کے لئے دعا کی تو وہ صحت مند ہو گئی، واللہ تعالیٰ اعلم۔ یہ طریقہ یعنی تسلیم، ضبط و اختیار نہ کرنے کا عذر پیش کرنا اور انکار میں تعصب کا ترک کرنا، باوجودیکہ وہ فعل حق نہیں ہے عقائد میں تعصب (حق) کا اختیار کرنا حق کے زیادہ قریب، زیادہ احتیاط اور سلامتی مشتمل ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

حقیقی، طبعی اور شیطانی وجد کی علامات

قاعدہ (۲۵) صاحب وجد اگر وجد کے دوران ایسا مطلب محسوس کرے جو اسے غم، عمل یا حال کا فائدہ دے، اس کے ساتھ ہی وہ آرام اور لیٹنے کی رغبت محسوس کرے تو اس کا وجد حقیقی اور معنوی ہے۔ اگر اس کی توجہ اشعار کی موزونیت اور لہجہ آوازی کی طرف ہو تو اس کا وجد طبعی ہے، خصوصاً اگر نفس میں اضطراب اور غری واقع ہو۔ اور اگر فقط حرکت ہی پیش نظر ہو تو شیطانی ہے، خصوصاً اگر اس کے بعد اضطراب پیدا ہو۔ یعنی جسم میں سخت گرمی محسوس ہو، جیسے آگ کا شعلہ لپک جائے، اس لئے وجد کی مکمل تحقیق ضروری ہے، ورنہ اس کے سبب (سباع) کا ترک کرنا ہر امتی کے طلبگار و پندار کے لئے ضروری ہے

شرح: شیخ نے اس قاعدے میں صحیح اور فاسد حال اور وجد کی علامات اور نمایاں بیانات کی ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر وجد والے کو اس کے وجد میں کوئی ایسا معنی حاصل ہو جو اسے ظاہری اعضاء یا دلوں کے اعمال کا فائدہ مند علم اور معرطت دے یا

ایسا حال اور صفت دے جو بیرونی سلوک میں اس کے لئے مفید ہو۔ اس کے ساتھ ہی اسے آرام اور لینے کی طرف میلان محسوس ہو تو اس کا وجد حقیقی اور معنوی ہے۔ کیونکہ وہ اس وجد سے اپنے مقصد میں فائدہ حاصل کرتا ہے، اگر اس کی توجہ کلام موزوں اور اچھی آوازوں کی طرف ہے اور اسے کوئی ایسا مطلب حاصل نہیں ہوتا جو علم، عمل یا حال کا فائدہ دے تو یہ سماع اور وجد طبعی ہے۔ آواز کی دل کشی، عمدگی اور باقی خواہش کی لذت آفریں چیزوں کی طرح طبیعت کو اس آواز کا سننا چھانگتا ہے۔ اس طرح نغمہ اور ترنم روح حیوانی کو متاثر کر جاتا ہے۔ ترنم کی اصل تاخیر روح حیوانی میں ہے شیخ ابن عربی فرماتے ہیں کہ نغمہ اور ترنم کی اصل اور بالذات تاخیر روح حیوانی میں ہے۔ روح انسانی اس سے منزوع ہے، اس کی شان صرف محویت، استغراق اور علم و معرفت ہے، یا اس سے ملنے جلتے الفاظ فرماتے۔ بعض ارباب سماع و وجد ان نے فرمایا کہ مطلب کا سمجھنا اور اس کا استنباط مریدین کے سماع کا حصہ ہے۔ مثنوی کا ذوق اور وجد نفس آواز سے ہے، اس کی ذات میں حق کی جلوہ گری ہوتی ہے، نہ تو معانی کا فہم اس کی ذات میں جلوہ گر ہوتا ہے اور نہ ہی اشعار اور منظوم کلام سے سمجھا جانے والا مطلب۔ اور اگر وجد والے کلام موزوں اور آواز کی تاخیر سے محض حرکت پاتا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں تو یہ وجد شیطانی ہے، یہ حکم اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے ماخوذ ہے

وَاسْتَفْزِرَ مِنْ اسْتَعْطَعَتْ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ (۶۴/۱۷)

(شیطان کو فرمایا) اور ڈنگا دے ان میں سے جس کو تو ڈنگا سکتا ہے اپنی آواز سے خصوصاً جب سننے والے کو اضطراب اور جھنجھٹا ہٹا حق ہو اور جسم میں آگ کا شعلہ سا لپک جائے (الشَّيْطَانُ شَمِيمٌ كَيْفَ يُرِيدُ لَوْ نَفْسُهُ مَشْدُودُ پانی کا پھینکنا اور اس کا بکھیر دینا) کیونکہ شیطان انسانوں پر اپنا اثر پھینک دیتا ہے، آگ کے شعلے کا شیطان سے ہونا ظاہر ہے، جب سماع میں یہ معاملہ ہے کہ کبھی اس کا تعلق حقیقت سے ہوتا ہے، کبھی

طبیعت سے، اور کبھی شیطان سے، تو اس کی تحقیق اور فرق کرنا ضروری ہے، اور اگر فرق نہ ہو سکے (کہ کونسا وجد حقیقی ہے اور کونسا طبعی اور شیطانی؟) اور فرق کرنا ہے بھی مشکل، تو اس کے سبب، یعنی سماع کا ترک کرنا سلامتی کے طالب ہر پندار کے لئے اونی اور افضل ہے۔

السماع سے عقل کے مغلوب ہونے کا خطرہ ہو؟

قاعدہ (۲۶) اموال اور عزتوں کی طرح عقلوں کی غفلت بھی واجب ہے۔ اسی لئے کہا گیا ہے کہ جس شخص کو معصوم ہو کہ میری عقل سماع سے مغلوب ہو جائے گی اس کے لئے سماع بالاقلاق ممنوع ہے، پکڑوں کو پھاننا جائز نہیں ہے یہ نکتہ یہ مال کو ضائع کرتا ہے، اگرچہ محترم حاضرین کی موافقت میں ہی ایسا کرے، رباب سماع کی مجلس میں اس شخص کا شامل ہونا جائز نہیں ہے جو ان میں سے نہ ہو، اور اگر سماع کا قائل اور اس کا معتقد نہ ہو، اگرچہ وہ عابد و زاہد ہی کیوں نہ ہو، اسی طرح مارف کو بھی ایسی مجلس میں شامل ہونا جائز نہیں، کیونکہ اس کا حال زیادہ کامل ہے، وہ شامل ہونے کے بعد ارباب سماع کی غیبت کرے گا کہ یہ لوگ ناقص ہیں اور بظاہر تواضع نفس کا شکار ہیں اور یہ لوگ اس کی غیبت کریں گے۔

شیخ ابو العباس حضرمی فرماتے ہیں کہ ایک فقیہ ایک بزرگ کا دوست تھا، دوست ہونے کے باوجود اسے محفل سماع میں شریک نہیں کرتے تھے، اور اس کی موجودگی میں سماع نہیں کرتے تھے، اور فرماتے تھے سماع کا ایک طریقہ ہے لیکن اس شخص کے لئے جو اس کی معرفت رکھتے ہو، واللہ تعالیٰ اعلم

شرح: شیخ نے اس قاعدے میں ایک دوسرے طریقے سے سماع کی ممانعت کی طرف اشارہ کیا ہے، فرماتے ہیں شرعی طور پر یہ بات معلوم ہے کہ انسان

پر اموال کی حفاظت واجب ہے، اسی طرح اپنی اور دوسروں کی عزت کی حفاظت واجب ہے، لہذا اعتقالات کی حفاظت زیادہ واجب اور لازم ہے، کیونکہ دین اور امر و نہی دار و مدار عقل پر ہے، اسی سے اللہ تعالیٰ اور اس کے احکام کی معرفت حاصل ہوتی ہے فرماتے ہیں کہ اسی لئے کہا گیا ہے کہ جس شخص کے بارے میں معلوم ہو کہ اس کی عقل اور سمجھ سماع کی وجہ سے مغلوب ہو جائے گی، اس کے لئے اصحاب علم و دینانہ تحفظ کے نزدیک بالافتقار سماع ممنوع ہے۔ اور بالآخر سماع اس کی عقل، اشیاء کی سمجھ احکام شرعیہ کی معرفت اور علم کے زوال کا سبب بن جائے گا۔ بعض لوگ جو کچھ سمجھنا چاہتے ہیں اس کا مکروہ ہونا بھی اسی مسئلے پر متفرع ہے، کبھی رقص کی طرح یہ فعل بھی بعض مشائخ سے سرزد ہو جاتا ہے تو یہ گزشتہ قاعدے کے تحت داخل ہو گا، لیکن رقص اور کچھ سے بچانے میں فرق کیا گیا ہے، کیونکہ کچھ سے بچنا مال کا ضائع کرنا ہے کبھی ایسا فعل مشائخ اور برادران طریقت کی موافقت کے لئے کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ ان میں سے بعض حضرات سے منقول ہے کہ جب سماع کے دوران شیخ کا عمامہ گر جائے تو دوسرے لوگ بھی اپنا عمامہ گرا دیتے ہیں، اسی طرح ان کا مجلس سماع میں کھڑے ہو جانا، یہ وہ امور ہیں جو ارباب سماع کرتے ہیں، اور انہیں سماع کے آداب میں سے شمار کرتے ہیں، اور یہ سب ان کے نزدیک مختلف فیہ ہے۔

سماع کے آداب میں سے یہ ہے کہ محفل سماع میں وہ شخص داخل نہ ہو جو ارباب سماع میں سے نہ ہو اور جو سماع کا قائل اور معتقد نہ ہو، اگرچہ عابد و زاہد ہو، بلکہ مشائخ فرماتے ہیں کہ عارف جو مرتبہ و مقام کے لحاظ سے ان سے بلند ہو ان میں داخل نہ ہو، اور اس کے پاس سماع کا عقل مناسب نہیں ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ معرفت کا مقام سماع سے بلند ہے، کیونکہ سماع عقلی صفاتی کے مقام میں ہوتا ہے اور نفس جو عقلی ذاتی کے مقام میں ہوتا ہے اس سے مستغنی ہے، اسی لئے بعض مشائخ

شاذلیہ فرماتے ہیں کہ جب سماع اس کے اٹل سے ہو اور اس کی شرائط اور آداب کے ساتھ ہو تو درجہ حق میں منزل ہے۔

مجلس سماع میں عارف کا داخل ہونا جائز نہیں ہے، اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے شیخ (ذوق) فرماتے ہیں کہ عارف کا حال زیادہ تام، زیادہ کامل اور اعلیٰ ہے، اس کے شامل ہونے نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ ارباب سماع کی غیبت کرے گا، کیونکہ وہ انہیں ناقص ہونے اور بظاہر خواہش نفس یعنی سماع میں مشغول ہونے کی بنا پر حقیر جائے گا، کہہ کہ سماع اگرچہ حقیقت ہو اور اس میں خواہش نفس شامل نہ ہو، لیکن عارف کی نظر میں وہ ناقص اور کم مرتبہ ہے، اس لئے کہ وہ بظاہر لبو و لعب کی صورت ہے، اور سماع کا ایک نام بھی لبو ہے، لہذا ممکن ہے کہ یہ صورت حال اسے غیبت تک پہنچا دے، ممکن ہے غیبت سے مراد اس کے دل میں گزرنے والا یہ خیال ہو کہ یہ لوگ عیب میں مبتلا ہیں، ہر ارباب سماع کا عارف کی غیبت کرنا تو وہ اس لئے کہ عارف سماع کا مشغل نہیں کرتا، اور وہ لوگ سماع کو اعلیٰ مقام شمار کرتے ہیں اور گمان کرتے ہیں، اس طرح مذکورہ دونوں معنوں کے اعتبار سے غیبت تک نوبت آئے گی۔

شیخ (ذوق) نے طریقت میں اپنے شیخ، مرشد اور امام کا یہ قول نقل کیا ہے کہ جو سماع کا قائل نہیں ہے اسے محفل سماع میں شریک ہونے سے منع کیا جائے، عارف کے مجلس سماع میں داخل نہ ہونے کے بارے میں کوئی قول نقل نہیں کیا، یہ بات مشائخ کی کتابوں میں نہ کور ہے۔

اشعار کی طرف میلان حصول مشاہدہ سے بعید

قاعدہ (۲) عاشقانہ اور فصیح اشعار کا پڑھنا، اشعار کا بلند آواز سے پڑھنا، منظوم کلام سن کر طبیعت میں میلان کا پیدا ہونا مشاہدہ کے حصول سے بعید ہے،

کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جمال نفس کے قائم ہونے سے مانع ہے، اور اشعار نفس کی پسندیدہ اور قابل ستائش چیز ہیں، جس شخص کے دل پر حق کا نور جلوہ گر ہو اس میں غیر کا حصہ باقی نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیز آئے وہ اس کے نزدیک ٹھنڈے پانی سے زیادہ مرغوب ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ اکابر محققین مثلاً جلیل بغدادی اور شیخ ابو عبد اللہ انصاری و غیرہما (رحمہم اللہ تعالیٰ) کا شعری کام قلیل ہے، اس سلسلے میں اکابر صحابہ کرام ان کے مقتدا ہیں، کیونکہ اکابر صحابہ دوسرے لوگوں کی نسبت اشعار کا زیادہ علم رکھتے تھے، لیکن انہوں نے صرف اس جگہ اشعار غرض کے جہاں حقائق میں سے کسی حقیقت کی طرف اشارہ نہیں تھا، اگر شعر میں ضمناً کسی حقیقت کا تذکرہ بھی کیا تو وہ صرف ضمنی حد تک محدود تھا۔۔۔۔۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

شرح: قاموس میں ہے مُعَاذِلَةُ النِّسَاءِ عورتوں سے گفتگو کرنا، اسم ہے غزل، پہلے دونوں حرف متحرک ہیں، اَلْغَزْلُ کا معنی ہے تکلف، ضراح میں ہے مُعَاذِلَةُ عورتوں کے ساتھ گفتگو کرنا اور عشق بازی کرنا، اسم غزل ہے، پہلے دونوں حرفوں پر زبر، اور یہ مصدر بھی ہے ۵ مشورہ مقولہ ہے هُوَ اَغْزَلَ مِنْ اَمْرِئِ الْقَيْسِ فلاں شخص امرئ القیس سے بڑا غزل گو ہے، فَعَزَلَ اس نے غزل میں تکلف کیا، فَعَاذِلُوا انہوں نے غزل کے موضوع پر گفتگو کی۔

۵ اللہ ب کے کئی معانی ہیں، ان میں سے ایک میت پر زنا اور اس کی خوبیاں شمار کرنا ہے، اسم ہے النَّذْبَةُ، کہا جاتا ہے نَذْبَةٌ لِأَعْرَفٍ فَانْذَبَ یعنی فلاں شخص نے فلاں کو کسی کام کے لئے بلایا، ابھارا اور متوجہ کیا تو اس نے لپٹ لپیٹ کر، اِنْذَبَ اللہ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلا اللہ تعالیٰ کی رحمت نے بڑھ کر اس کا استقبال کیا، رَجُلٌ نَذْبٌ وال کے سکون کے ساتھ، معمولی حاجت والا

مرد، ظریف اور نجیب (عالی نسب) ان معانی کی مناسبت اس مقام کے ساتھ مطلق ہے، قاموس میں ہے نَذْبَةٌ پسے حرف پر پیش، اس کا معنی ہے فصیح، اس معنی کی مناسبت زیادہ ظاہر ہے۔

۵ اَلْاِنْذَادَةُ کسی چیز کا بلند آواز سے ذکر کرنا، گمشدہ چیز کا اعلان کرنا، اِنْشَادُ بِاَنْفَرِهِ فلاں چیز کا مرتبہ بلند کر دیا، اِنْشَدْتُ بِالشَّيْطَانِ میں نے فلاں چیز کا تعارف کر دیا، اس جگہ بلند آواز سے اشعار کا پڑھنا مراد ہے، اِسْمٌ سے تَشْبِيْهُ ہے (بلند آواز سے پڑھا جانے والا کلام)

۵ اَلْعَرَبِيَّةُ عَرَجُ کا مصدر ہے، مائل کرنا اور قائم ہونا، عَرَجَ عُرُوْجُ جَافِلَانِ شخص نے ترقی کی، عَرَجُ پہلے دونوں حرفوں پر زبر، اس کا معنی معروف ہے (الغزل) اِنْ دَلُوْكَ الشَّمْسُ سورج کو مغرب کی طرف لے جانا یعنی اس کا سر سے ڈھل جانا، عَرَجَ عَلَيْهِ فُلَانٌ شخص فلاں چیز پر قائم ہونا غالباً شعر کے پڑھنے، خوش گوازی اور گواز کے اہار چڑھاؤ سے پیدا ہونے والا میلان اور جھکاؤ مراد ہے۔

شرح: کہتے ہیں کہ عاشقانہ کام، بلند آواز سے اشعار کا پڑھنا اور گانا اہل حقیقت اور محققین کے نزدیک کوئی معتبر چیز نہیں ہے، بلکہ مشاہدہ حق کے حاصل ہونے سے دوری کی دلیل ہے، کیونکہ جمال الہی، نفس کے قائم ہونے سے مانع ہے، شعر نفس کی مرغوب اور لائق تعریف اشیاء میں سے ہیں، نفس ان کی طرف رغبت، میلان اور مگرمی دلچسپی رکھتا ہے، جس شخص کے دل پر حق کا نور اور اس کے مشاہدہ کا سلطان جلوہ گر ہو اس کے دل میں غیر کا حصہ، اس کی طرف میلان اور دلچسپی اور اس سے لطف اندوز ہونا باقی نہیں رہتا، پیاسے کو ٹھنڈے پانی سے جس قدر لذت حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت صاحب مشاہدہ کے لئے اس سے زیادہ لذیذ ہوتی ہے، اس سے زائل نہیں ہوتی اور وہ اس کے غیر کی طرف توجہ نہیں کرتا۔

شیخ فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ محققین اور اکابر مثلاً سید الطائفہ حضرت جوہر
بغدادی، حضرت غوث الثقلین ابو محمد سید عبدالقادر جیلانی اور قنکب وقت حضرت
شیخ ابو الحسن شاذلی وغیرہم مشائخ نے بہت کم اشعار کہے ہیں، دوسرے شیخ اور مولیٰ
محمی الدین عبدالقادر جیلانی کی طرف متعدد قصائد اور اشعار منسوب ہیں، ہم نے
بعض مشائخ سے سنا کہ آپ کے بعض درویشوں نے آپ کی طرف سے کچھ اشعار
کہے ہیں، واللہ تعالیٰ اعلم۔ ہاں کچھ اشعار ہیں جو آپ کے مناقب میں لکھی گئی ہیں
میں نقل کے گئے ہیں ان میں سے کچھ اشعار ہیں جن میں پہلے شعر کا مصرع ہے

هَذَا فِي الصَّبَابَةِ مِنْهَلٌ مُسْتَعَذِبٌ

عشق میں کوئی مینھا چشمہ نہیں ہے (مگر میرے لئے اس میں لذیذ تر اور
پاکیزہ تر حصہ ہے)

شیخ (زروق) کہتے ہیں یہ اکابر، اکابر صحابہ کے نقش قدم پر ہیں، اکابر صحابہ
دوسرے لوگوں سے شعر و سخن کا علم زیادہ رکھتے تھے، کیونکہ وہ عرب کے ممتاز فصحاء
اور بکفاء تھے، اس لئے انہیں شعر و سخن میں طبع آزمائی کرنا چاہیے تھی، لیکن انہوں نے
صرف اس جگہ اشعار پیش کئے جہاں حقائق میں سے کسی حقیقت کی طرف اشارہ نہیں
تھا، بلکہ چند نصائح کا بیان تھا، جیسے کہ سیدنا مولانا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
طرف اشعار منسوب ہیں اور کفار کی تبخیر میں حضرت حسان بن ثابت، حضرت کعب
بن مالک اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرف منسوب ہیں۔
ام نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب یہ شعر سنا ہے:

أَشْفَاؤُهُ وَمَعَى يَدَا أَطْرَقَتْ مِنْ إِجْلَالِهِ

لَا خَيْفَةَ بَلْ هَيْبَةً وَصِيَانَةً لِحُجْمَالِهِ

"میں اس کا مشتاق ہوں، جب وہ ظاہر ہوا تو میں نے اس کی

تفظیم کے پیش نظر سر جھکا لیا، خوف کی بنا پر نہیں بلکہ ہیبت اور
اس کے جمال کی حفاظت کے لئے۔"

اس گفتگو سے ظاہر ہو گیا کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو
منسوب دیوان منسوب ہے، اس پورے دیوان کی نسبت نوآپ کی طرف صحیح نہیں ہے،
البتہ اس میں کچھ کام اقدس آپ کا ہے، واللہ تعالیٰ اعلم۔
امام شافعی فرماتے ہیں:

وَلَوْ لَا الشُّعْرُ بِالْعُلَمَاءِ يُزْرَى لَكُنْتُ الْيَوْمَ أَشْعَرُ مِنْ لَبِيدٍ

اگر شعر علماء کے لئے باعثِ عیب نہ ہوتا تو آج میں لبید سے بڑا شاعر ہوتا
یہ شعر شیخ (زروق) کے بیان کی تائید کرتا ہے۔

حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف یہ اشعار منسوب ہیں:

أَحَبُّ الصَّالِحِينَ وَلَسْتُ مِنْهُمْ لَعَلَّ اللَّهَ يُورِثُنِي صَلَاحًا

صَوَرْتُ الْعُمْرَ فِي لَهْوٍ وَلَعِبٍ فَأَهَا ثُمَّ آهًا ثُمَّ آهًا

"میں صالحین (اولیاء کرام) سے محبت رکھتا ہوں، گو کہ ان میں سے نہیں

ہوں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی نیکی کی توفیق عطا فرما دے

میں نے اپنی عمر لہو و لعب میں صرف کر دی، افسوس، پھر افسوس پھر

افسوس"

لیکن ان اشعار کی نسبت امام اعظم کی طرف ثابت نہیں ہے۔

ایک دوسرا شعر ہے

مَعَى فُتِنْتُ أَنَّ الشَّمْسَ أَتَتْ بِنَهْجِي عَقَابِي أَنْ أَرَاهَا

اس کا کچھ معنی نہیں ہے اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ شعر امام اعظم کا نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب ﷺ کے دربارِ عزت کو شعر گوئی کے عیب سے

پاک رکھا، ارشاد ربانی ہے: وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ (۲۹/۳۶) اور ہم نے انہیں شعر کسانہ سکھایا اور نہ ہی وہ ان کی شان کے لائق ہے، یہ بھی ارشاد فرمایا:

وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ۚ أَلَمْ تَرَوْهُمْ فِي كُلِّ مَدِينٍ وَادِّيبُهُمْ يَوْمَ تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ مَضَلِّهِمْ وَتَلْعَلُونَ (۲۶/۲۶-۲۷/۲۳) اور شاعروں کی پیروی گمراہ کرتے ہیں، کیا تو نے انہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں مگر دال رہتے ہیں اور وہ کچھ کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں۔۔۔۔۔ ہاں یہ کہا گیا ہے کہ اس سے مذموم شعر مراد ہے۔

بعض عارفین نے حقائق و معارف کے بارے میں کچھ اشعار کہے ہیں، اور اس کی توجیہ دی ہے جو ہم اس سے پہلے گائے اور اس کی طرف داعی ضرورتوں کے بارے میں بیان کر چکے ہیں، یعنی مریدوں کے دل میں باطل کے قالب میں حق کا داخل کرنا وزن کلام کو ذیبت و زنت دینا ہے، اور دلوں میں ایسے معانی داخل کر دینا ہے جو بشر داخل نہیں کر سکتی، غالباً یہ اشعار ان سے غلبہ حال کی بنا پر تکلف اور اختیار کے بغیر صادر ہوئے ہیں۔

شیخ (ذوق) فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے صرف ایسے مقام میں شعر کا تذکرہ کیا ہے جہاں حقائق و معارف میں سے کسی چیز کی طرف اشارہ نہیں تھا، بلکہ پند و نصائح اور معروف و غفلت کا تذکرہ تھا۔ اور اگر ضمنتاً حقائق کا بیان آگیا تو وہ ضمنی حد تک محدود رہا۔

اس سلسلے میں لبید کا شعر پیش کیا جاسکتا ہے جس کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کسی شاعر نے جو انتہائی سچی بات کہی ہے وہ لبید کا کلام ہے

أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَقَ اللَّهُ بَاطِلٌ ۖ وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مَحَالَةَ زَائِلٌ

خبردار! اللہ تعالیٰ کے سوا ہر شے باطل ہے اور ہر نعمت یقیناً زائل ہونے والی ہے۔

حضرت لبید نے اسلام لانے کے بعد شاعری ترک کر دی تھی، اور کہا کرتے تھے کہ میرے نزدیک سورہ بقرہ کا یاد کرنا ہر شے سے اعلیٰ اور اتم ہے، یا اس جیسے کلمات کہے، یہ نکتہ خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے!

فصل کی جزایا سزا اسی نوع سے ہوتی ہے

قاعدہ (۲۸) کسی چیز کی سزا یا اس کی ثواب اسی نوع کا ہوتا ہے، (اللہ تعالیٰ فرماتا ہے) سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ (۱۳۹/۶) اللہ تعالیٰ عنقریب کافروں کو ان کی غلط کاری کی جزا دے گا، ایک جگہ فرمایا: جَزَاءُ وَلَقَافًا (۸/۷) ان کے اعمال کے موافق جزا دے گا۔ (حدیث شریف میں ہے) جس شخص نے زنا کیا اس کے اہل سے زنا کیا جائے گا۔ اسی لئے صلح اور قوال اختیار کرنے والے کو یہ سزا دی گئی کہ اس کے بارے میں لوگوں کی تنقید کرنے والی زبانیں کھول دی گئی ہیں، اسے اچھی جزا یہ دی گئی کہ لوگ اس کی تعریف کرنے لگے، وہ تعریف اور مذمت کرنے والوں میں گھرا رہے گا، اس سے رہائی نہیں پاسکے گا، جب تک کہ وہ جس کام میں مصروف ہے اسے چھوڑ نہیں دیتا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت پر عزم جاری ہے، اسی قبیلے سے یوسف بن حسین کا واقعہ ہے وہ کہتے ہیں کہ کیا اہل رے کی میرے بارے میں ملامت کی جائے گی؟ اسی طرح ابن الجلاء کی سزا ہے کہ انہوں نے ایک خوبصورت جوان کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا تو انہیں قرآن پاک پھلادیا گیا، کیونکہ ظاہری بینائی دل کی بصیرت کی طرح ہے۔۔۔۔۔ واللہ تعالیٰ اعلم

شرح: شیخ نے اس قاعدے میں عجیب محکم پیش کیا ہے، اور اسے شیخ

یوسف بن حسین رازی کی ناع کے بارے میں عجیب حکایت پر منطبق کیا ہے،

(زکوٰۃ) فرماتے ہیں کہ شے کی سزا کی اور اس کا ثواب اسی کی نوع سے ہوتا ہے، یعنی فعل کی جزا اس کی جنس اور نوع سے اور اس کی مثل ہوتی ہے، بعض اوقات یہ قاعدہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے اخذ کیا جاتا ہے **وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا** اور برائی کی جزا اس کی مثل برائی ہے، شیخ نے اس آیت سے استنباط کیا ہے **سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ** یعنی جزا ہے اور وصفہم اس کا مفعول ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا فردوں کو ان کے فعل کی مثل جزا دے گا، اس آیت کا پہلا حصہ ہے

وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذٰلِكَ نَا وَمُحَرَّمٌ عَلٰی اَزْوَاجِنَا وَاِنْ يُّكُنْ فِیْہُمْ فِیْہِ شَرٌّ سَاءَ (۱۳۹/۲)

(کافروں نے) کہا کہ جو کچھ ان جانوروں کے پیٹوں میں ہے خاص ہمارے مردوں کے لئے ہے اور ہماری بیویوں پر حرام ہے اور اگر مردہ ہو تو اس میں سب شریک ہیں۔

یعنی اس میں مرد اور عورتیں شریک ہیں، جب کافروں نے یہ بات کہی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ** اللہ تعالیٰ انہیں ان کے وصف یعنی حلال اور حرام قرار دینے میں اللہ تعالیٰ کی نسبت بحوث بولنے کی جزا دے گا، چنانچہ جس طرح انہوں نے کچھ چیزوں کو حرام اور کچھ کو حلال قرار دیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان پر بعض اشیاء کو حرام اور بعض کو حلال فرما دیا۔

شیخ نے اللہ تعالیٰ کے فرمان **وَجَزَاءُ** وفاقاً سے بھی استنباط کیا ہے، آیت کریمہ کا پہلا حصہ یہ ہے

اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّٰغِیْنَ مَآبَا ۙ لَّیْسَ فِیْہَا اَحْقَابًا ۚ لَا یَذُوْقُوْنَ فِیْہَا بَرْدًا وَّلَا شَرَابًا ۚ اِلَّا حَمِیْمًا وَّعَسَآفًا ۚ جَزَاءٌ وَّفَاقًا - (۲۸/۲۶-۲۶)

”بے شک جہنم گھاٹ میں ہے، سرکشوں کا ٹھکانا، اس میں قرونوں رہیں گے،

اس میں کسی طرح کی ٹھنڈک کا مزہ نہ پائیں گے اور نہ کچھ پینے کو، مگر کھولنا

پانی اور دوزخیوں کی جلتی ہوئی پیپ، ان کے اعمال کے موافق جزا۔“

یعنی انہیں یہ جزا ان کے اعمال کے موافق دی جائے گی، کفر سے بڑا گناہ کوئی نہیں اور اس سے بڑا کوئی عذاب نہیں، اسی طرح تفسیر جلالین میں ہے۔

شیخ نے نبی اکرم ﷺ کے اس فرمان سے بھی استدلال کیا ہے کہ **مَنْ زَنٰی** یعنی باہلیہ جس نے زنا کیا اس کے اہل کے ساتھ زنا کیا جائے گا، کسی کے اہل کے ساتھ زنا کی سزا یہ ہوتی کہ اس کے اہل سے زنا کیا جائے گا، غالباً یہ اس شخص کے در سے میں ہے جو زنا کا عادی ہو اور یہ فعل بہ اس سے بھڑت پایا جائے۔

اسی نتیجے سے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے :

فَاذْكُرُوْنِیْ اَذْكُرْکُمْ (۱۵۲/۲) ”تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا“ اور حدیث شریف میں ہے کہ اگر مرنے والے تمہارا ذکر کیا تو میں بھی تمہارا ذکر کروں گا، اور اگر اس نے جماعت میں میرا ذکر کیا تو میں اس سے بہتر جماعت میں اس کا ذکر کروں گا۔

شیخ نے اس پر بطور تفریع یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص سماع، قوال اور نیک قالی کو اختیار کرتا ہے تو اسے سزا یہ دی جائے گی کہ اس کے خلاف لوگوں کی باتیں کھل جائیں گی، اور اسے اچھی جزا یہ ملے گی کہ لوگ اس کی تعریفیں کریں گے ذلہ تعریف اور مذمت کرنے والوں کے درمیان گھرا رہے گا، اس سے چھٹکارا انہیں پا لے گا جب تک کہ وہ اس معمول کو نہ چھوڑ دے جس میں وہ مصروف ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت کریمہ چاہی ہے۔

یہ گفتگو کسی قدر خفاء سے خالی نہیں ہے، اور اس سے بھی زیادہ مخفی ان الجلاء کی سزا ہے، جب انہوں نے ایک خوب صورت جوان کی پسندیدگی کا ذکر کیا تو

انہیں قرآن پاک بھلا دیا گیا، اس اعتبار سے کہ آنکھوں کی پتائی دل کی بصیرت کی طرف ہے، شیخ احمد بن یحییٰ بن الجلاء کا واقعہ ان کے اپنے بیان کے مطابق یہ ہے کہ میں ایک دن اپنے استاد کے ساتھ جا رہا تھا، میں نے ایک خوبصورت جوان دیکھا، میں نے کہا استاد آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ اس صورت کو عذاب دے گا؟ استاد نے کہا کیا تو نے اسے دیکھا ہے؟ عنقریب تو اس کی سزا بھی دیکھ لے گا، ابن الجلاء فرماتے ہیں اس کے بعد مجھے تیس سال تک قرآن پاک بھلا رہا۔

یوسف بن حسین کی اپنے ہم نام سے ملاقات

اس سے بھی زیادہ غنی یوسف بن الحسین دراج کی حکایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بغداد سے یوسف بن الحسین رازی کی زیارت اور ان کی خدمت میں سلام پیش کرنے کا ارادہ کیا، جب میں رے (ایران) پہنچا تو ان کے بارے میں لوگوں سے دریافت کرنے لگا، جس سے بھی میں نے پوچھا اس نے یہی کہا کہ تم اس زندیق کے پاس جا کر کیا کرو گے؟ انہوں نے میزاول اتنا تنگ کر دیا کہ میں نے ارادہ کر لیا کہ واپس چلا جاؤں، پھر میں نے اپنے دل میں سوچا کہ میں نے اتنا طویل سفر طے کیا ہے، کم از کم انہیں دیکھ لوں، پوچھتے پوچھتے میں ان کے پاس ایک مسجد میں پہنچ گیا، وہ محراب میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے ایک شخص قرآن پاک ہاتھوں میں لئے بیٹھا تھا اور شیخ تلاوت کر رہے تھے، میں نے دیکھا کہ شیخ بڑے خوبصورت ہیں، ان کا چہرہ اور داڑھی بھی خوبصورت ہے، میں نے سلام عرض کیا تو وہ میری طرف متوجہ ہو گئے، اور فرمایا: کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا بغداد سے، فرمایا: آنے کا مقصد؟ میں نے عرض کیا کہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کرنے حاضر ہوا ہوں، فرمایا: تم کچھ کام سنا سکتے ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں، فرمایا: سناؤ، میں نے یہ اشعار سنائے:

رَأَيْتُكَ نَبِيًّا ذَاتِ مَاءٍ فِي قَطِيعِي وَلَوْ كُنْتَ ذَا حَزْمٍ لَهَدَمْتَ مَا بَيْنِي
كَأَنِّي بِكُمْ وَاللَّيْتُ أَفْضَلُ قَوْلِكُمْ أَلَا لَيْتَا كُنَّا إِذِ اللَّيْتُ لَا نَفْعِي
انہیں نے حمزہ دیکھا ہے کہ تم میری جدائی کے لئے ہمیشہ دیوار تعمیر کرتے رہتے ہو، اگر تم احتیاط والے ہوتے تو اس دیوار کو گرادیتے۔

جنگ گویا میں تمہارے پاس ہوں اور تمہاری بہترین بات لیتا (کاش کہ ایسا ہوتا) ہے، کاش کہ ہم ایک ساتھ ہوتے، کیونکہ لیت کا لفظ فائدہ نہیں دیتا

یوسف دراج کہتے ہیں کہ شیخ نے قرآن پاک بند کر دیا اور زار و قطار رونے لگے یہاں تک کہ ان کی داڑھی اور کپڑے بھیگ گئے، ان کی گریہ وزاری کی زیادتی کی بنا پر مجھے ان پر حملہ آنے لگا، پھر کہنے لگے بیٹے! تم اکل رے کو اس بنا پر ماموت کرتے ہو؟ کہ وہ کہتے ہیں یوسف زندیق ہے، میں صبح سے قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوں، میری آنکھوں سے ایک آنسو تک نہیں نکلا، اور ان دو شعروں سے مجھ پر قیمت گزر چکی ہے۔ یہ واقعہ احیاء العلوم میں بیان کیا گیا ہے (ج ۲ ص ۳۰۱)

میں نے یہ قاعدہ صرف اس عجیب قصے کے لئے نقل کیا ہے، اور اس میں دو وجہ سے کام ہے

۱۔ نظر ظاہر میں یہ بعید معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک سننے سے وجد کیوں حاصل نہیں ہوتا؟ جب کہ قوالی سننے سے وجد حاصل ہو جاتا ہے، امام غزالی نے کئی ایسی حکایات نقل کی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ کئی اربابِ قلوب پر قرآن پاک سننے سے وجد طاری ہو گیا، یہ حکایات نقل کرنے کے بعد انہوں نے یہی سوال اٹھایا ہے

قوالی سے وجد ہوتا ہے، قرآن پاک سے کیوں نہیں؟

امام غزالی فرماتے ہیں کہ اگر تو کہے کہ اگر قرآن پاک کا مستند فائدہ دیتا ہے

تو کیا وجہ ہے؟ کہ صوفیہ قوالوں سے مظلوم کام سننے کے لئے جمع ہوتے ہیں، قاریوں سے قرآن کریم سننے کے لئے اکٹھے نہیں ہوتے، ان کا اجتماع اور تواجد قاریوں حلقوں میں جو ناچاہیے، نہ کہ قوالوں کے گرد، نیز ہر اجتماع اور ہر دعوت میں قاری، بلا ناچاہیے، نہ کہ قوال کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کام قوال سے بہر حال افضل ہے۔

جواب

ام غزالی نے اس سوال کا جواب یہ دیا کہ قرآن پاک کی نسبت قوالی وجہ کم زیادہ اہم دیتی ہے، اس کی اسوں نے کئی وجوہ بیان کیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی تمام آیات سننے والے کے حال کے مناسب نہیں ہو سکتی، ہر سننے والا ان کے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور نہ ہی انہیں اپنے حال پر چسپاں کر سکتا ہے، جس شخص پر غم یا شوق یا اندشت کا غلبہ ہو، اس کے دل کے مناسب اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کیسے ہوگا؟ **يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كُرْ مِلَّ حَظَّهُ الْاُنْثٰى** (۱۱/۳)

اللہ تعالیٰ اور اس کے بارے میں تمہیں حکم دیتا ہے مینے کے لیے اولادوں

کے بارے میں ہے۔

اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان: **وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ** (۲۴/۴)

اور جو پاک و امن عورتوں پر تہمت لگائیں

اسی طرح کی دوسری آیات جن میں میراث، طلاق اور حدود وغیرہ کا ذکر ہے۔

دل کو وہ چیز حرکت دیتی ہے جو اس کے حسب حال ہو، شعراء نے دلوں کے احوال بیان کرنے کے لئے ہی اشعار کہے ہوتے ہیں، اس لئے ان کے کلام سے حال دل سمجھنے کے لئے کسی تکلف کی ضرورت نہیں ہوتی، ہاں جس پر زبردست حال غالب ہو جائے اور اس کے دل میں اس حال کے ماسوا کی گنجائش نہ رہ جائے، اس کے

خالص غی اس میں پیدا مغزئی اور روشن ذکاوت جو جس کی بنا پر وہ الفاظ سے اجنبی معنوی غی سمجھ سکتا ہو، ایسے شخص کو ہر کام کے سننے سے وجد حاصل ہو جاتا ہے۔

شعر کے بغیر بھی موزوں کلام نفس انسانی میں اثر کرتا ہے، بالخصوص آواز سے پڑھا جانے والا موزوں کلام (شعر) اس کلام کی طرح نہیں ہے جو وزن شعری سے مالی ہو اگرچہ اچھی آواز سے پڑھا جائے، موزوں شعر کی تاخیر نفس میں ان راگوں کی بدولت مختلف ہوتی ہے جنہیں لہر ق اور استنات کہا جاتا ہے، ان راگوں کا اختلاف اس طرح ہوتا ہے کہ مقصور کو محدود اور محدود کو مقصور بنا دیا جاتا ہے (الف مقصورہ کی جگہ مدودہ لے آتے ہیں پار تحسن) کلمات کے درمیان وقف کیا جاتا ہے، بعض کلمات دوسرے کلمات سے جدا کر دیا جاتا ہے یا جو دیا جاتا ہے، یہ تصرف شعر میں توازن ہے، قرآن پاک میں جو نہیں ہے، بعض اوقات قوال ایسا شعر پڑھتا ہے جو سننے والے کے حال کے موافق نہیں ہوتا، وہ اسے ناپسند کرتا ہے اور اسے روک دیتا ہے، قرآن پاک میں یہ انداز جائز نہیں ہے۔

پھر امام غزالی نے یوسف بن حسین رازی کا واقعہ بیان کر کے فرمایا کہ جب دل اللہ تعالیٰ کی محبت میں جس رہے ہوں تو قرآن پاک کی تلاوت سے ان میں وہ پہچان پیدا نہیں ہوتا جو شعراء سے پیدا ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شعر ایک خاص وزن پر ہوتا ہے اور وہ انسانی طبیعت سے بھی مناسبت رکھتا ہے، امام غزالی کا مطالبہ کے بیان کرنے اور مقاصد کو منضبط طور پر بیان کرنے میں جو طریقہ ہے اس کے مطابق ان وجوہ کو اس شرح و بسط سے بیان کیا ہے کہ اس پر اضافہ نہیں کیا جاسکتا۔

شیخ واسطی کا امام غزالی کے جواب پر رد

عارف باللہ، الشیخ الامام احمد بن ابی ایوب واسطی اپنے رسالہ فخر محمدی میں

فرماتے ہیں کہ فقر محمدی دالوں کی علامت یہ ہے کہ وہ جب قرآن پاک سنتے ہیں تو خوشی کے ساتھ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں اور شکم جل شانہ اس کلام کے ذریعے ان کے دلوں پر اپنی صفاتِ مقدسہ کی چٹائی فرماتا ہے، شیخ واسطی فرماتے ہیں تعجب ہے اس شخص پر جو اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے دل کو محبوب کا کلام سننے سے وجد نہیں ہوتا، قصائد اور تالیفوں کی آواز سن کر اس کا دل وجد میں آجاتا ہے، جبکہ اللہ عزوجل کے عین کے لئے قرآن پاک کا سننا ان کے سینوں کی شفاء اور اسرار (لطف) کی راحت ہے، شکم جل شانہ اپنے کلام میں جلوہ گر ہوتا ہے اور ارباب محبت اس کے کلام، امر، منی، وعدے، وعید، قصص، خبروں، نصیحتوں اور اطاعتات میں اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، تو ان کے دل خوفِ الہی کی آماجگاہ بن جاتے ہیں، شوقِ پا محبت کی بنا پر ان کی رو میں کشش محسوس کرتی ہیں، ان کے نفوس کی صفات ماند پڑ جاتی ہیں شکم کی عظمت ان کے نفوس پر چھا جاتی ہے، اور اس کی رحمت، الطاف، جلال اور انعام کے مشاہدے کی بنا پر ان کے دلوں کو محبت کے ذریعے کھینچ لیتی ہے۔

شیخ واسطی فرماتے ہیں کہ تو اس شخص (امام غزالی) کی بات نہ سن جو کہتا ہے کہ قرآن پاک انسانی طبیعتوں کے مناسب نہیں ہے، اس کے سننے سے وجد حاصل نہیں ہوتا، اور شعر انسانی طبائع کے مناسب ہے اس لئے شعر سے دل میں رقت پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ کلام فاسد ہے اور اس کی کچھ حقیقت نہیں ہے، یہ اس لئے کہ شعر صرف اپنے اوزان کی بدولت طبیعتوں کو حرکت نہیں دیتا، خصوصاً جب اچھی آواز والا رشت، رباوی وغیرہ (راگوں) سے گائے، اس کیساتھ تالی جانا بھی شامل ہو، اور وہاں رقص کرنے والے بھی ہوں، ایسی صورت حال چوں اور چارپایوں کو طبعی اور جنسی تقاضے کے تحت تھرکنے پر مجبور کر دیتی ہے، نہ کہ ایمان اور یقین کے تقاضے کی بنا پر، رہے اہل یقین، صحابہ کرام اور ان کے بعد آنے والے اور احسان و اخلاص میں ان کی

بیرونی کرنے والے تو قرآن پاک ان کے دلوں میں چھپے ہوئے یقین کو حرکت دیتا ہے تو ان کے دلوں کی حرکت، ان کا خشوع اور وجد، ان کی جلدوں کا نرم ہونا اور بالوں کا کھڑے ہو جانا یقین اور معرفت کی بنا پر ہے، نہ کہ طبیعت اور جبلت کی بنا پر، اس بات کو بھی طرح سمجھ لیجئے اور پہچان لیجئے !

اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَابًا تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ لَمْ تَلِنْ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ (۲۳/۳۹)

"اللہ نے بہترین کلام اتاری ایسی کتاب کہ اول تا آخر ایک ہی ہے، دوہرے بیان والی اس سے ان لوگوں کی جلدوں پر بال کھڑے ہوتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں پھر ان کی کھالیں اور دل نرم ہو جاتے ہیں اللہ کی یاد کی رغبت میں۔"

اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، آیات (اشعار) کا سننا چھوڑ دو، آیات کا سننا لازم پکڑو، اگر تمہیں قرآن پاک میں دلچسپی نہ ہو تو اپنے آپ کو شکم جل شانہ کی معرفت سے کم نصیب ہونے کی حسرت لگاؤ، کیونکہ جو انسان اللہ تعالیٰ کی معرفت زیادہ رکھتا ہے وہ اس کا کلام سننے وقت زیادہ خشوع کا حامل ہوتا ہے، اس لئے کہ وہ اس ذات کا کلام سنتا ہے، جسے وہ پہچانتا ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت نہ رکھنے والے کا دل شعر میں وجد محسوس کرتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں رکھتا، قرآن پاک سن کر وجد محسوس نہیں کرتا، اس لئے کہ وہ صاحبِ قرآن کی معرفت نہیں رکھتا، لہذا جب تم سماع کا اہتمام کرو تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، اچھی آواز والے قاری کو بلاؤ، اور اپنے نبی اکرم ﷺ کے صحابہ کرام کی آوازوں کی مشابہت اختیار کرو۔

۵- اس بات کا راز معلوم نہیں ہے کہ اربابِ سماع ایسے اشعار کیوں سنتے ہیں ؟ جن میں

بجاری مجبواً مثلاً سلمیٰ، لیلیٰ اور سعدی اور ان کی صفات، حرکات و سکنات کا تذکرہ ہوتا ہے، عالم بخاری میں جاری ہونے والے مجازی محبت کے طریقوں مثلاً زوا و اکھبان ہوتا ہے جنہیں قادری میں غزو کرشمہ کہا جاتا ہے، مردوں اور عورتوں کے درمیان ہونے والے مکالموں کو ذکر ہوتا ہے، سننے والے ان امور سے لطف اندوز ہوتے ہیں، ان کے سننے سے انہیں ایسے حالات حاصل ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر عقلیں حیران رہ جاتی ہیں، وہ لوگ ان امور کو اللہ تعالیٰ کی صفات پر محمول کرتے ہیں، حالانکہ ان میں واضح کلمہ الہی ہے، جیسے کہ عقلی نہیں۔

مروی ہے کہ ایک شخص نے شیخ ابو سعید خدریؒ کو ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے دربار میں حاضر کیا اور فرمایا: ”تو میری صفت کو لیلیٰ اور سعدی پر محمول کرتا ہے؟ میں نے تجھے ایسے مقام میں دیکھا ہے جس میں تو صرف میرا ردہ رکھتا تھا، اگر ایسا نہ ہوتا تو میں تجھے عذاب دیتا اور تیرے ساتھ وہ معاملہ کرتا جو چاہتا۔“

ایک اور چیز جو انہیں ایسے عالم سے لاحق ہوتی ہے جسے وہ پہچانتے ہیں، بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ان پر ایسا گریہ، بے قراری اور تعمیر طاری ہوتا ہے جو باعث تعجب و حیرت ہوتا ہے، کیونکہ اس خشیت، لرز اور خشوع کی طرح ہوتا ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ کے ان ارشادات میں اشارہ کیا گیا ہے

الَّذِينَ هُمْ لِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (۲/۲۳) جو اپنی نماز میں گڑگڑاتے ہیں،
 کہیں فرمایا: وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ (۲۱/۳) اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں
 کہیں فرماتا ہے: تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ (۲۲/۳۹)
 ان لوگوں کی جلدوں کے بال کھڑے ہو جاتے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں
 یا یہ کوئی دوسری چیز ہے؟ جو کتنی دوسری جگہ سے پیدا ہوتی ہے۔

کافروں کی ایک قوم جنہیں پوشو کہا جاتا ہے، ان کے ہاں سماع اور قیاس اور جیسے حالت ہیں جن کے ذریعے شیطان انہیں گمراہ کرتا ہے، یہ لوگ کرشن کے پیچھے ہیں، اس کا یہ حال تھا کہ شہر میں دی بچنے کے لئے آنے والی عورتوں کے پیچھے پھرتا تھا، ان سے عشق لڑاتا تھا، انہیں بہلاتا پھلاتا تھا اور ان کے ساتھ کھیلتا تھا، یہ اور ان کے اس جیسے دیگر حالات فرند نامی کتاب میں بھورت اشعار بیان کئے گئے ہیں۔

ہمارے علاقے کے صوفیہ کا مخصوص تولہ کرشن کے ساتھ عشق کی حد تک محبت کرتا ہے، اس کے افعال و اطوار سے ذوق و شوق اور عقیدت کے ساتھ لڑاکا اندوز ہوتا ہے، یہاں تک کہ میں نے ان میں سے ایک شخص سے جس نے ور میں اس قسم کی کیفیت پائی جاتی تھی سنا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے سموات و ارض فرمادے تو میں سحر (بندوؤں کے مقدس مقام) کے حدود کہیں قیام نہ کروں، یہ ایسا تولہ ہے جس پر شیطان غائب آپکا ہے اور اس نے انہیں اللہ تعالیٰ کی یاد بھلا دی ہے۔

لیکن محققین صوفیہ دوسرے لوگ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ سماع نہ تو بالذات صوفیوں میں سے ہے نہ بالعرض، یہ فلاسفہ کے معمول سے ماخوذ ہے، جیسے کہ اس بحث کی ابتدا میں گزرا، ہم دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ سے وفیت کی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ ﷺ اور آپ کی تمام آل اور صحابہ کرام پر رحمتیں نازل فرمائے۔ آمین!

دوسری قسم

فقہ، فقہاء، ائمہ اربعہ کے احوال اور دیگر متعلقہ امور

رسول اللہ ﷺ کی صحبت کی برکت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے باطن کے نور ایمان سے منور ہونے، صفت یقین کے سبب عقیدے کی صفائی، کتب و سنت کے انوار کی غیاء پاشی، وحی و تنزیل کے مواقع کے مشاہدے، رسول اللہ ﷺ سے علوم کے حاصل کرنے اور پیش آنے والے واقعات اور حوادث میں رسول اللہ ﷺ کی رجوع کرنے کی بدولت قیاس اور اجتہاد سے بے نیاز تھے، رسول اللہ ﷺ کی رحلت کے بعد ان میں صرف چند مسائل میں اختلاف ہوا۔

ان میں سے ہر ایک ضرر، حوض یا چھوٹی نہر کی مانند تھا، مروی ہے کہ وہ کما لا یشاؤات تھے (ہمزے کے نیچے زیر، اس کے بعد نقطے والی خاء مختلف، اس کے بعد الف، پھر نقطے والا ذال پھر الف اور آخر میں تاء، اِشَاؤَات کی جمع، اس کا معنی ہے جوہر) صحابہ کرام ہر وقت نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں جمع بھی نہیں ہوتے تھے، نبی اکرم ﷺ کا لواقل، مستحبات، اور فضائل اعمال میں عمل، فرائض و واجبات کی طرح ہمیشہ ایک طریقے پر نہیں تھا، تاکہ یہ عمل ان پر فرض نہ ہو جائے، یہ امت پر آپ کی کمال شفقت اور رحمت کی وسعت کی بنا پر تھا، آپ جس عمل پر موافقت فرماتے تھے اکثر اس کے واجب ہونے کے بارے میں وحی نازل ہو جاتی تھی، ہر صحابی نے وہی کچھ روایت کیا جس کا اسے علم تھا، اسی لئے ان میں اختلاف واقع ہوا، یہ اختلاف اجتہاد کی بنا پر نہیں بلکہ روایت کی بنا پر تھا، ہر صحابی نے اپنے علم کا اظہار کیا اور احادیث بیان کرتے وقت یہ خیال نہیں کیا کہ وہ دوسرے صحابہ کے موافق ہیں یا مخالف۔

پھر جب صحابہ کرام مختلف شہروں اور علاقوں میں پھیل گئے تو ان کے

ساتھ ایک ایک جماعت وابستہ ہو گئی، جنہوں نے ان کی صحبت اختیار کی اور ان سے علم حاصل کیا، ان کو تابعین کہا جاتا ہے، ان میں عربی بھی تھے اور عجمی بھی، زیادہ تعداد عجمیوں کی تھی، اللہ تعالیٰ کے فرمان: **وَأَخْرَجْنَا مِنْهُمْ لَمَنَّا يَدُ حَقٍّ** (۲۲/۳) (اور ان میں سے کچھ دوسرے جو ان کے ساتھ ابھی لاحق نہیں ہوئے)

سے یہی تابعین ہی مراد ہیں، ان میں اجتہاد اور قیاس عام ہوا۔

پھر ایک دوسری جماعت آئی، جس نے تابعین کا زمانہ پایا اور ان سے علم حاصل کیا، انہیں تبع تابعین کہا جاتا ہے، یہ تین دور امت مسلمہ کے بہترین دور ہیں، کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بہترین دور، ہمارا دور ہے جس میں ہم ہیں، پھر ان کے ساتھ متصل، پھر ان کے ساتھ متصل، یعنی صحابہ کرام اور تبع تابعین، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ان سب کو شامل ہے۔

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ (۱۰۰/۶)

”اور اگلے پہلے مہاجرین اور انصار میں سے اور وہ جو بھلائی کے ساتھ ان کے پیروکار ہوئے اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی۔“

دنیا میں صرف چار ائمہ کے پیروکار باقی رہے

تبع تابعین کے دور میں حوادث و واقعات اور مسائل بحیرات پیدا ہوئے، اجتہاد کی کثرت ہوئی، احادیث اور مسائل فقہیہ میں اختلاف عام ہوا، اس وقت مشہور چار اماموں کے علاوہ بہت سے مجتہدین تھے، لیکن مشرق و مغرب میں چار اماموں کے پیروکار ہی رہے، مغرب کے تمام لوگ مالکی ہیں، ان میں کوئی بھی غیر مالکی نہیں ہے، روم، اندلس اور ہندوستان کے تمام باشندے حنفی ہیں، ان میں کوئی بھی غیر

حنفی نہیں ہے، دوسرے ممالک میں شافعیہ اور حنبلیہ سے جیسے ہیں، الہدے شافعیہ کی انشریہ ہے۔

صحابہ اور تابعین کی بجائے ائمہ کی تقلید کیوں؟

شیخ عالم غامی، ائمہ فاروقی، مغرب کے متاخرین مشائخ اور علماء میں سے سیدی احمد زروق (شراح بخاری) فرماتے ہیں:

”اقتداء صرف معصوم ہستی کی کی جائے گی، کیونکہ اس ہستی سے خطا ملتی ہے، یہ اس شخصیت کی پیروی کی جائے گی جس کی فضیلت کی گواہی معصوم ہستی نے دی ہے، کیونکہ عادل جس کی صفائی دے وہ بھی عادل ہے، نبی اکرم ﷺ نے گواہی دی ہے کہ بہترین دور ہمارا دور ہے، پھر ان لوگوں کا جو ان کے ساتھ متصل ہیں، پھر ان لوگوں کا جو دوسرے دور سے متصل ہیں، لہذا ان تین ادوار کے حضرات کی

فضیلت باہر حیب ثابت ہو گئی، اور ان کی اقتداء لازم ہوئی

لیکن صحابہ کرام مختلف علاقوں میں پکھر گئے، اور ان میں سے ہر ایک کے پاس علم تھا، ہو سکتا ہے کہ ان میں سے ایک کے پاس تاریخ کا علم ہو دوسرے کے پاس منسوخ کا، ایک کے پاس مطلق حکم کا علم ہو دوسرے کے پاس متبذ کا، ایک کے پاس عام حکم ہو اور دوسرے کے پاس خاص ہو، جیسے کہ فی الواقع ایسا ہوا، اس لئے ان کے بعد دوسروں کی طرف رجوع لازم ہو، کیونکہ انہوں نے متفرق کو جمع کیا، اور اس وقت پائی جانے والی روایات کو منضبط کیا، لیکن اس دور کے ہر علم نے کبھی فتنی مسائل کا احاطہ نہیں کیا، بعض مسائل ان سے بھی رد گئے، اس لئے تیسرا انتقال (امساخ) تابعین اور تبع تابعین کی طرف لازم ہوا، کیونکہ اس طبقہ کے علماء نے احادیث کے

جمع اور ضبط کا کام کیا اور فقہی بھیرت حاصل کی، اس طبقے میں حفظ، ضبط اور فتاہت کی تکمیل ہو گئی، اس لئے کسی شخص کے لئے ان کے استنباط کردہ احکام پر عمل کے چارہ نہیں رہا اور ان کے بیان کردہ اور مصدقہ اصول کے قبول نہ کرنے کی مخالفت رہی، ہر دور کی طرح اس تیسرے دور میں علم و فضل اور تقویٰ میں شہرہ آفاق امام ہوئے ہیں، مثلاً فقہ میں امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام (کو حنیفہ) نعمان بن ثابت، پانچ تصوف میں چدید بغدادی، معروف کرخی اور بھر حافی، پانچ تصوف اور عقائد میں حادث محاسبی، صفات کے ثابت کرنے میں انہوں نے سب سے پہلے گفتگو کی، جیسے کہ ابن اثیر نے بیان کیا۔

میں (شیخ محقق) کہتے ہوں کہ شیخ (زرزوق) نے اپنے کلام میں جانب تصوف کی رعایت کی ہے اور فقہ و تصوف کو جمع کیا ہے جیسے کہ انہوں نے اپنی کتاب "قواعد الطريقة فی الجمع بین المشریعة والحقیقة" میں بیان کیا، اور ہمارے اس رسالے (تحصیل اشرف) کی پہلی قسم میں اس کا تذکرہ ہوا۔

شیخ نصر اللہ شیرازی مہاجر کی اللہ تعالیٰ کے صادق مدعوں میں سے تھے، سید شیخ عبدالوہاب مرقی ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ وہ ربانی شخصیت ہیں، ہم نے اپنی کتاب اذانتہم میں ان کے احوال بیان کئے ہیں، میں نے ان کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو معارف اور حقائق شیخ ابو یزید بسطامی اور جنید بغدادی کو حاصل تھے وہ امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کو بھی حاصل تھے، شریعت اور اس کے احکام کا علم اس کے علاوہ تھا، ان کا مقصد یہ تھا کہ فقہ کے ائمہ، فقہ اور تصوف دونوں سے متصف اور دونوں کے جامع تھے، انصاف یہ ہے کہ ائمہ تصوف بھی دونوں کے جامع تھے، فرق غالب اور مغلوب کا تھا (یعنی ائمہ فقہ پر فقہ کا اور ائمہ تصوف پر تصوف کا غلبہ تھا) واللہ تعالیٰ اعلم۔ امام اعظم نے اس طرف اشارہ فرمایا ہے، کیونکہ

انہوں نے فقہ کی تعریف کی ہے کہ نفس کا ہن اشیاء کو پہچاننا جو اس کے لئے مفید اور مضر ہے۔ خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے، اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے۔

امام اعظم مقصد میں امام مالک؟

شیخ (زرزوق) نے اپنے مذہب اور عقیدے کی رعایت کرتے ہوئے ائمہ فقہ ائمہ کردہ ترتیب مذکور کے مطابق کیا ہے، کیونکہ وہ مغرب کے رہنے والے اور مالکی تھے، (اس لئے انہوں نے سب سے پہلے امام مالک کا پھر امام شافعی اور امام احمد کا ذکر کیا ہے، کیونکہ امام شافعی امام مالک کے شاگرد اور امام احمد امام شافعی کے شاگرد ہیں، ان کے بعد امام ابو حنیفہ کا ذکر کیا ہے جن کا نام نعمان ہے۔

عارف محقق الانسان اکامل کے مصنف، امام عارف باللہ، شیخ عبدالکریم سنبل قادری اپنی کتاب "قاب قوسین و ملتقى الناموسین فی معرفة قدر النبی و کیفیة التعلق بجنابہ ﷺ" میں فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ کی بارگاہ اقدس کے ساتھ تعلق کی دو قسمیں ہیں۔

پہلی قسم آپ کی کامل اتباع پر استقامت یعنی جس قول فعل اور عقیدے کا کتاب و سنت نے حکم دیا اسے ہمیشہ اختیار کرنا، جیسے کہ چار ائمہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالیٰ میں سے کسی ایک کا طریقہ ہے۔ کیونکہ علماء محققین کا اس امر پر اجماع ہے کہ یہ چاروں امام الٰہی حق ہیں اور ان شاء اللہ العزیز قیامت کے دن یہی فرقہ ناجیہ (نجات پانے والی جماعت) ہوں گے، شیخ (عبدالکریم سنبل) نے پہلے امام ابو حنیفہ کا ذکر کیا پھر امام مالک، امام شافعی اور امام احمد کا ذکر کیا، امام ابو حنیفہ عمر، فضیلت اور علم و عمل میں تمام ائمہ سے مقدم ہیں، آپ کی ولادت قول صحیح کے مطابق ۸۰ھ میں ہوئی، ایک قول یہ ہے کہ آپ کی ولادت ۹۱ھ میں

ہوئی، یہ قول صحیح نہیں ہے، مگر صحیح ہوتا تو صحیحہ کرامہ سے آپ کی وفات کو بعد از
 بنامہ تا، آپ کی وفات ۵۰ھ میں ہوئی، ایک قول یہ ہے کہ ۵۲ھ میں اور ایک قول
 کے مطابق ۵۱ھ میں وفات ہوئی، پہلا قول زیادہ صحیح اور اکثر کا معتبر ہے۔

اہم مانگ مشہور قول کے مطابق امام ابو حنیفہ کی وفات کے سال ۱۵۰ھ میں پیدا ہوئے، بعض علماء نے کہا کہ امام اعظم کی وفات کے دن پیدا ہوئے، لیکن یہ ثابت نہیں ہے، ۲۰۳ھ میں وفات ہوئی کہ امام احمد بن حنبل ۲۴۱ھ میں پیدا ہوا اور ۲۴۱ھ میں ان کی وفات ہوئی۔۔۔۔۔ چنانچہ باقیچے ذکر کرنے کا معاملہ آسان ہے، کیونکہ یہ سب حضرت ائمہ اور مقلد ہیں، ان کی ہر وی کی حق ہے، فضیلت اس کے لئے ہے جسے اللہ تعالیٰ فضیلت عطا فرمائے، واللہ تعالیٰ اعلم۔

جمہوریت قیاس کے قائل ہیں

ابنِ علم اسلہ کی ایک جماعت قیاس کی نقلی کی قائل ہے، ان کا مذہب یہ ہے کہ وہ نصوص کی تاویل نہیں کرتے اور ان پر قیاس بھی نہیں کرتے، وہ آیات کے ظاہر پر عمل کرتے ہیں، انہیں اصحابِ ظواہر کہا جاتا ہے، قدام مجتہدین اصحابِ رائے اور قیاس کے قائل ہیں، یہ نام امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب سے مختص نہیں ہے، جیسے کہ بعض شافعیہ کے کام میں واقع ہے، ہاں یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان کے ہاں رائے اور اجتہاد کا غلبہ ہے، شیخ ابنِ ہمام نے مذہبِ حنفی کو بیان کرتے ہوئے اس قدر ادا دیتے ہیں کہ قریب ہے کہ یہ کہا جائے کہ امام شافعی اہلِ رائے ہیں سے اور امام اسہیہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلامذہ و زوادت اور ولات ہے۔ امام مالک کی پیدائش ۱۷۵ھ اور وفات ۲۴۱ھ میں ہے، (دیکھئے الاکمال فی اصناف الرجال) صاحبِ مشکوٰۃ ص ۲۹-۶۲۸) اس جگہ کچھ عبارت کوست سے چھوٹ گئی ہے، الاکمال میں نام مالک کی وفات ۱۹۹ھ لکھنے کے باوجود ان کی عمر چوبیس سال تکمیل ہے۔ عمر کے حساب سے وفات ۱۷۹ھ میں ہونی چاہیے۔ ۳۰۰ شرفِ قدوری

۱۱۔ حقیقہ انتخابِ خواہش ہے۔

قیاس اور اجتہاد کے قائلین کے واکل اصول فقہ میں بیان کئے گئے ہیں، ان کی قوی ترین دلیل نبی اکرم ﷺ کا وہ فرمان ہے جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجتے وقت ارشاد فرمایا، اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب اور رسول اللہ ﷺ کی سنت میں حکم نہ ملے تو اپنی رائے پر عمل کرنا اور حق یہ ہے کہ قیاس پر عمل کتاب و سنت سے ثابت ہے، حمایت مجبوری اجتہاد سے حکم لیا جاتا ہے، جیسے مجبوری کی حالت میں مردار کھایا جاتا ہے، اس کا نام کی شرع اور فضیلت آجہ و غریب دیکھ رہی ہے۔

علامہ تھے پھر ارضیں آواز کر دیا گیا، امام ابو حنیفہ کے والد ثمانیہ حالتِ اسلام میں پیدا ہوئے۔

امام ابو حنیفہ کے پوتے اسکیلعل بن حماد نے بیان کیا کہ ہم فارس کے رہنے والے اور آزاد ہیں، اللہ تعالیٰ کی قسم، ہم پر کبھی غلامی طاری نہیں ہوئی، ان کا نسب اس طرح بیان کیا جاتا ہے نعمان بن ثابت بن طاؤس ابن ہرثمہ ابن نو شیر والی عاول، صاحب طبقات حنیفہ نے ان کا نسب رقم کے بادشاہوں بہرام، اسفندیار، اورا، منوچہر سے ملاتے ہوئے حضرت سیدنا یعقوب علی مہدی و علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بیٹے یسودا تک پہنچایا ہے۔

بعض کتب میں ہے کہ آپ کے والد ثلثت آپ کو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئے، اس وقت امام صاحب چھ تھے، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لئے اور ان کی اولاد کے لئے برکت کی دعا کی، لیکن یہ واقعہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سن چالیس ہجری میں ہوئی، امام ابو حنیفہ کی پیدائش سن اسی ہجری میں ہوئی، تو انہیں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے جانا کیسے ممکن ہے؟ صحیح یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے دادا آپ کے والد ثلثت کو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئے تو انہوں نے ثلثت کے لئے دعا فرمائی، ایک روایت میں ہے کہ امام ابو حنیفہ کے دادا نے نوروز لہ کے دن حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

کی خدمت میں فالوڈہ پلاور تھے بھیجتا تو انہوں نے امام اعظمؒ کے دوا کے لئے دعا فرمائی اور فرمایا: ہمارا ہر دن نوروز ہے، بعض علماء کا کہنا ہے کہ مہرچان ۱۲ کے دن تھے بھیجتا تھا

خود کو مومن کا درجہ پہنچا دینا جب سورج راج فصل میں داخل ہو گا ہے، ایم فلی میں لہرور دین کا پندرہویں ۱۲ الحیات اللغات

۱۲۔ مہر جاتی ناری میں ۴۰ غزائی کھانہ ہے، اس میں سے ۱۰ غزائی درجہ اول میں رہتا ہے ۱۲ الحیات المظاہر

امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

یاد رہے کہ یہ چار امام دین کے سنگ میل، اسلام کے ستون اور اہل سنت و جماعت کے علماء ہیں، ان کے فضائل و مناقب مشہور ہیں اور کتابوں میں بیان کئے گئے ہیں، ہر مذہب کے علماء نے اپنے امام کا تذکرہ کیا ہے، ان کی تعریفوں میں مبالغہ کیا ہے، اور اپنی عقیدت کے مطابق ان کے مناقب بیان کئے ہیں۔

[illegible]

چنانچہ الماصول میں ہے کہ ابو حنیفہ اہل ثنات اہل زوطا اہل ماہ امام فقیہ ، کوئی تیم اللہ اہل ثقبہ کے مولیٰ تھے ، ان کے دادا زوطا کاہل کے رہنے والے تھے ، بعض نے اہل بابل اور بعض نے انہار کا باشندہ بیان کیا ، وہ عو تیم اللہ اہل ثقبہ کے

۱۔ امام علامہ ابن حجر مکی کی کتاب کا نام ہے "الخبر الثماني" لکھنؤ میں مناقب اہل حلیۃ و صحابہ "ترقی" قلمیۃ العقیانہ فی بحران الامایان "تو یہ نفعاً للروحانی عین فی خلاصان (۱۵۳۵ء) کی تصنیف ہے اور چار قسموں پر مشتمل ہے، تیسری قسم میں قاضیوں اور علماء کا ذکر ہے اور دیکھئے کشف اللھون ج ۲، ص ۱۳۵۳۔۔۔۔۔ ممکن

سے کاتب نے لفظی سے تمام کو ابن حجر کی تصنیف لکھ دیا اور ۱۲۰۰ شرف قاری

حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ”ہمارا ہر دن مرجان ہے۔“
 حلیہ امام اعظم

صاحب جامع الاصول نے فرمایا کہ امام ابو حنیفہ درازی مائل، میاں قامت تھے، بعض علماء نے کہا کہ ان کا قد لمبا تھا، گندی رنگت غالب، خوب صورت، دلکش صورت اور گفتگو کے مالک تھے، سب سے زیادہ فصیح اللسان اور دولت مند تھے، ان کی مجلس بڑی دلچسپ ہوتی تھی، بڑے کریم اور اپنے احباب کی ہمدردی میں باکمال تھے، عالم، عابد و زاہد، متقی پرہیزگار تھے، علوم شرعیہ کے امام اور پسندیدہ شخصیت تھے صاحب جامع الاصول فرماتے ہیں کہ اگر ہم ان کے فضل، کل و مناقب تفصیل بیان کرنے لگیں تو گفتگو طویل ہو جائے گی اور ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکیں گے۔

امام اعظم کی گزر اوقات

امام اعظم کی گزر بسر ان کی اپنی کمائی اور رزق حلال سے تھی، علماء اور مشائخ پر بھی خرچ کرتے تھے، تحائف اور عطیات قبول نہیں کرتے تھے، جب اپنے گھر والوں کے لئے کوئی چیز خریدتے تو بزرگ علماء کے لئے بھی خریدتے، جب کوئی کپڑا پہنتے تو دیباہی کپڑا بزرگوں کو بھی پیش کرتے، جب نیا پھل اور نئی کھجوریں آتیں تو جو کچھ اپنے لئے اور اپنے اہل و عیال کے لئے خریدتے وہی چیز بزرگ علماء کے لئے خریدتے، گفتگو اسی وقت کرتے جب کسی کے سوال کا جواب دینا ہوتا، بے مقصد امور میں غور و خوض نہیں کرتے تھے، بہت خور و جوان تھے اور عطر کا استعمال بھڑت کرتے تھے۔

آپ کے زہد اور جود و کرم کا ایک واقعہ شائقینِ علم اور اہم علمی نے بیان کیا، وہ فرماتے ہیں کہ میں امام ابو حنیفہ کے ساتھ ایک راستے پر چل رہا تھا، وہ کسی بے سار کی عیادت کے لئے جا رہے تھے، ایک شخص دور سے انہیں دیکھ کر شرمایا اور اس نے راستہ تبدیل کر لیا۔ جب اسے احساس ہوا کہ امام ابو حنیفہ نے اسے دیکھ لیا ہے تو وہ شرمسار ہو کر ٹھہر گیا، امام ابو حنیفہ نے فرمایا: ”تم نے راستہ کیوں تبدیل کیا؟“ اس نے کہا کہ ”آپ کے دس ہزار درہم میرے ذمہ ہیں، مدت گزر گئی ہے کہ میں ادا نہیں کر سکا“ امام ابو حنیفہ نے فرمایا: ”سبحان اللہ! معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے؟“ میں نے وہ تمام درہم تمہیں سپرد کر دیئے، میری ملاقات کی وجہ سے تمہارے دل میں جو شرمساری پیدا ہوئی ہے مجھے معاف کر دو“، شائقین کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہو گیا آپ حقیقی زاہد ہیں۔

عیب کی نشاندہی کے بغیر ملازم نے کپڑا فروخت کر دیا

بیان کی گیا ہے کہ آپ نے اپنا تمام مال صدقہ کر دیا جو آپ کا وکیل آپ کے پاس لایا تھا اور دو تہیں ہزار درہم تھا، ہوا یوں کہ وکیل نے عیب والا کپڑا دوسرے کپڑوں میں ملا دیا، امام صاحب نے اسے تاکید کی تھی کہ فروخت کرتے وقت عیب کی نشاندہی کر دینا، اسے یاد نہ رہا اور اس نے خریدار کو بتائے بغیر وہ کپڑا فروخت کر دیا (امام اعظم نے کل رقم صدقہ کر دی)۔

عبادات میں کمال

آپ کے سوانح نگاروں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ آپ نے عشاء کے وضو

۱۔ محمد بن یوسف صائغی، امام: عقود الجنان (حیدرآباد دکن) ص ۲۴۶

۲۔ محمد بن یوسف صائغی، امام: عقود الجنان (حیدرآباد دکن) ص ۳۱-۳۴۰

۱۔ محمد بن یوسف صائغی، امام: عقود الجنان (حیدرآباد دکن) ص ۲۸

سے چالیس سال تک فجر کی نماز ادا کی، اور تیس سال تک (ایام ممنوعہ کے علاوہ) روزہ دادر ہے، اکثر راتوں میں ایک رکعت میں قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے، یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جس جگہ آپ کی وفات ہوئی وہاں آپ نے سات ہزار مرتبہ قرآن پاک ختم کیا تھا، رمضان المبارک کے ہر دن اور ہر رات میں ایک ختم کیا کرتے تھے، عید کے دن دوسرے ختم کرتے، ہر سال حج کیا کرتے تھے، اس طرح بچپن سے گئے۔

بچپن کے استاد کی قدر افزائی

مروی ہے کہ آپ نے اپنے بچپن حجاز کو ایک استاد کے پاس بھیجا، استاد نے انہیں پڑھایا **الحمد لله**، امام اعظم نے اسے پانچ سو روپے ہم بھجوائے، استاد نے کہا کہ یہ تو بہت زیادہ ہیں (ابھی میں نے پڑھایا ہی کیا ہے؟) امام اعظم ہمارے ہو گئے اور اپنے بچے کو روک لیا اور فرمایا: تمہارے نزدیک قرآن پاک کی کچھ قدر و منزلت نہیں ہے (میں ایسے شخص سے اپنے بچے کو نہیں پڑھا سکتا)

بیت اللہ شریف میں ختم قرآن اور معرفت الہی

انہیں تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ جب آپ نے حج کیا تو بیت اللہ شریف کے دربانوں کو کچھ نذرانہ پیش کیا تاکہ آپ کو بیت اللہ شریف کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت دے دیں، چنانچہ آپ نے ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر آدھا قرآن پاک پڑھا اور باقی آدھا دوسرے پاؤں پر کھڑے ہو کر پڑھا، اور دعا کی

”اے میرے رب! میں نے تجھے پہچانا جیسے کہ تیری معرفت کا حق ہے،

لیکن تیری عبادت کا جو حق ہے وہ میں ادا نہیں کر سکا“

یہ معرفت کا کمال تھا کہ آپ نے اپنی عبادت کو ناقص جانا، بیت اللہ شریف کے ایک کونے سے آواز آئی:

”تم نے خوب معرفت حاصل کی اور اخلاص کے ساتھ عبادت کی، ہم نے

تمہیں اور قیامت تک تمہارے مذہب والوں کو بخش دیا“

صاحب مناقب نے کہا کہ اگر امام اعظم کا منقول قول صحیح ہو کہ میں نے تیری معرفت حاصل کی جیسے کہ تیری معرفت کا حق ہے، تو یہ دوسرے بزرگ کے اس قول کے منافی نہیں ہے کہ اے اللہ! تو پاک ہے، ہم تجھے نہیں پہچان سکے جس طرح کہ تیری معرفت کا حق ہے۔ کیونکہ امام اعظم کی مراد یہ ہے کہ میں نے تجھے اپنی استطاعت اور اپنے علم کی رسائی کے مطابق پہچانا، اور دوسرے بزرگ کی مراد یہ ہے کہ حقیقت معرفت جو اللہ تعالیٰ کے لائق ہے اس تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی، اور یہ حقیقت ہے۔ اور کیوں نہ ہو جب کہ سید المرسلین **ﷺ** نے فرمایا: میں تیری تعریف کا احاطہ نہیں کر سکتا جیسے کہ تو نے خود اپنی تعریف کی ہے (بخ) میں کہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ امام اعظم کے قول کا مطلب یہ ہے اور ان کے کلام کی روش سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ میں نے تجھے پہچانا ہے جیسے کہ تیری معرفت کا حق ہے یعنی تو انتہاء عبادت کا مستحق ہے، لیکن میں تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا جیسے کہ میں نے جانتا ہے کہ تو انتہاء عبادت کا مستحق ہے۔

گر یہ زاری پر پڑوسیوں کی شہادت

انہیں تذکرہ نگاروں کا کہنا ہے کہ آپ کے رونے کی آواز سنی جاتی تھی، یہاں تک کہ آپ کے پڑوسی آپ پر ترس کھاتے تھے، سفیان بن عیینہ نے کہا کہ امام ابو حنیفہ کے زمانے میں مکہ معظمہ میں ایسا کوئی شخص نہیں آیا جو ان سے زیادہ (ظلم) نماز پڑھنے والا ہو، نماز میں بجز قیام کرنے کی، باہر آپ کو تہ (زمین کی بچ) کہا جاتا تھا، کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا ایک پڑوسی تھا، اس کی بیٹی صرف رات کے وقت

نکلتی (چھت پر جاتی) تھی، وہ امام ابو حنیفہ کو چھت پر کھڑا ہوا تو بیکھتی تو بیکھتی کھینچتی کہ یہ درخت ہے، جب امام صاحب کا انتقال ہوا تو اس نے اپنے والد سے پوچھا ہا جان! ابو حنیفہ کے گھر میں جو درخت تھا وہ کدھر گیا؟ وہ شخص رو پڑا اور کہنے لگا وہ درخت کاٹ دیا گیا ہے۔

کوہ وقار

حضرت عبداللہ بن المبارک فرماتے ہیں کہ جس حجرے میں امام اعظم تھے ایک دن اس میں چھت سے سانپ گر پڑا، سب لوگ بھاگ گئے، میں نے دیکھ کر انہوں نے صرف اتنا کیا کہ سانپ کو پرے ہٹا دیا اور خود اپنی جگہ قائم رہے۔
پیکر صبر و حلم

امام اعظم انتہائی درجے کے صابر اور حلیم تھے، لوگوں کی ایذا و سانی پر صبر اور حلم کا مظاہرہ کرتے، یزید بن ہارون کہتے ہیں کہ میں نے ابو حنیفہ سے زیادہ حلم والا کوئی شخص نہیں دیکھا، جب آپ کو اطلاع ملتی کہ فلاں شخص نے آپ کی برائی بیان کی ہے تو آپ اسے بلائی نرمی سے پیغام بھیجتے کہ بھائی اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے، میں نے تجھے اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا، وہ جانتا ہے کہ تم نے غلط بات کی ہے۔

حضرت عبدالرزاق بن ہمام کہتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ سے زیادہ حلم والا کوئی شخص نہیں دیکھا، ہم مسجد حنیف (مثنیٰ) میں تھے کہ ایک نقاب پوش شخص امام ابو حنیفہ کے بارے میں دریافت کرتا ہوا آیا، اس نے کہا اوبہ کار اور فاحش عورت کے بیٹے! امام ابو حنیفہ نے فرمایا: ”اے بندہ خدا! اللہ تعالیٰ تجھے عافیت عطا فرمائے، تو کیا چاہتا ہے؟ مجھ سے فلاں مسکے کے بارے میں سوال کیا گیا تو میں نے فتویٰ دے دیا، اس شخص نے کہا: تم نے حسن بھری کے فتوے کے خلاف فتویٰ

دیا؟“ امام نے فرمایا: حسن بھری نے خطا کی، اس شخص نے کہا اوبہ کار! او زندیق! تو حسن بھری کے فتویٰ کو خطا قرار دیتا ہے؟ امام کے شاگرد اسے مارنے کے لئے اٹھے تو آپ نے انہیں منع کر دیا، امام نے فرمایا: یمن مسعود نے وہی ہتھ فرمایا ہے (جو میں نے فتویٰ دیا) حسن بھری نے واقعی خطا کی ہے، اس شخص نے پھر زبان درازی کی، امام اعظم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ تیری مغفرت فرمائے وہ میرے بارے میں جانتا ہے کہ تمہاری بات غلط ہے، پھر امام اعظم رو پڑے، وہ شخص اٹھ کر قریب آیا اور کہنے لگا اللہ تعالیٰ کے لئے مجھے معاف کر دیں، میں نے خطا کی ہے اور میں اپنی جہالت کا اعتراف کرتا ہوں، امام اعظم کے گریہ میں مزید شدت پیدا ہو گئی، یہاں تک کہ آپ کے کندھے ہٹنے لگے، فرمایا: بندہ خدا! میں نے تجھے اپنے رب، اللہ کریم کے سپرد کیا، اس شخص نے کہہ کہ میں اس سے آسان فیصلہ چاہتا ہوں، فرمایا: میں نے تجھے اور ہر اس شخص کو معاف کیا جو مجھے گالی دے۔

امانت و دیانت

دیکھتے ہیں کہ امانت و دیانت میں امام ابو حنیفہ کا عظیم مقام تھا، وہ امانت کو ہر چیز پر ترجیح دیتے تھے، اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں ان پر تلواریں بھی ابرائی جاتیں تو انہیں رواشت کر دیتے، کہتے ہیں کہ ان کے زمانے میں ایک بحری بخوری ہو گئی، امام عابد محمد بن یوسف صائلی فرماتے ہیں: عبدالرزاق بن ہمام سے مروی ہے کہ میں نے امام ابو حنیفہ سے یہ وہ حلم والا کوئی شخص نہیں دیکھا، ہم ان کے ساتھ مسجد حنیف (مثنیٰ) میں بیٹھے ہوئے تھے، اور لوگ ان کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، ہمد کے ایک شخص نے ان سے ایک مسئلہ پوچھا، امام نے جواب دیا، اس شخص نے کہا کہ حسن بھری نے تو یہ فتویٰ دیا ہے، امام ابو حنیفہ نے فرمایا: حسن بھری نے خطا کی، ایک شخص جس نے چرو چھلایا اور اس نے امام کو کہا اوبہ کار! کہتے ہیں کہ حسن بھری نے خطا کی، لوگوں میں شور مچا ہو گیا، انہوں نے اس شخص کو سزا دیے کا ارادہ کیا، امام نے لوگوں کو چپ کر دیا اور کچھ دیر تک سرجھکائے رہے، پھر سر اٹھایا، ہاں حسن نے خطا کی ہے اور ان مسعود نے جو کچھ رسول اللہ ﷺ

امام اعظمؒ نے پوچھا کہ بحری کی عمر عام طور پر کتنی ہوتی ہے؟ بتایا گیا چار سال، امام اعظمؒ نے چار سال تک بحری کا گوشت نہیں کھایا (مبادا میں اسی چوری کی بحری کا گوشت کھا جاؤں) ربيع الاول (کتاب) میں ہے کہ گاؤں کی ایک بحری کو نے کی بحریوں میں مخلوط ہو گئی، امام اعظمؒ نے سات سال تک بحری کا گوشت چھوڑتے رکھا۔

بارون الرشید کے دربار میں خراج عقیدت

ابراہیم بن سعید جو بحری سے مروی ہے کہ میں ایک دن امیر ابو مثنیٰ بارون الرشید کے پاس تھا کہ ان کے پاس امام ابو یوسف تشریف لائے، امیر ابو مثنیٰ نے کہا ابو یوسف! مجھے امام ابو حنیفہ کے اخلاق کے بارے میں بتائیں، امام ابو یوسف نے فرمایا: اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتا ہے:

عَنْ يٰلَيْفِظٍ مِّنْ قَوْلِ اَبَا لَيْفِظٍ رَقِيبٌ حَنِيفٌ (۱۸/۵۰)

”کوئی بات زبان سے نہیں نکالتا مگر اس کے پاس ایک محافظ تیار ہوتا ہے۔“

اور یہ ہر بات کرنے والے کی زبان کے پاس ہوتا ہے، امام ابو حنیفہ کے بارے میں میرا حکم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حرام کئے ہوئے کاموں سے شدت کے ساتھ منع کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ کے دین کی جو بات ان کے علم میں نہ ہوتی اس کے کہنے سے سخت پرہیز کرتے تھے، وہ اس بات کو محبوب رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے اور نافرمانی نہ کی جائے وہ دنیا کے معاملے میں دنیا داروں سے الگ تھلگ رہتے تھے وہ دنیا کی کسی چیز میں دلچسپی نہیں لیتے تھے چاہے وہ قیمتی ہو یا معمولی، وہ ان کی خاموشی طویل ہوتی تھی، ہر وقت غور و فکر میں مصروف رہتے، ان کا علم

صحیح تھا، قانون اور لغو گفتگو بالکل نہیں کرتے تھے ان سے کوئی علمی مسئلہ پوچھا جاتا تو ان میں اس مسئلے کا علم ہوتا تو اس پر گفتگو فرماتے اور جو کچھ سنا ہوتا بیان کر دیتے ورنہ خاموش رہتے وہ اپنی جان اور اپنے دین کی حفاظت کرتے تھے علم اور مال کثرت سے خرچ کرتے، اپنی ذات اور اپنی دولت کی بنا پر سب لوگوں سے بے نیاز رہتے، لالچ کی طرف میلان نہیں رکھتے تھے، غیبت سے یکسر دور تھے، اور کسی کا ذکر والے بھلائی کے نہیں کرتے تھے۔

بارون الرشید نے کہا کہ یہ صالحین (اولیاء کرام) کے اخلاق ہیں، پھر منشی کو کہا کہ یہ صفات تحریر کر کے میرے بیٹے کو پہنچا دو تاکہ وہ ان کا مطالعہ کرے، پھر اپنے بیٹے کو کہا ان ابوصاف کو یاد کر لو، میں تم سے سنوں گا۔

امام ابو حنیفہ کی دس صفات

معانی ابن عمران موصلی سے منقول ہے کہ امام ابو حنیفہ میں دس صفات تھیں، جس شخص میں ان میں سے ایک صفت بھی ہوگی وہ اپنے قبیلے کا سردار اور اپنی قوم کا سرکردہ فرد ہوگا، وہ دس صفات یہ ہیں

(۱) پرہیزگاری (۲) سچائی (۳) ثبات

(۴) لوگوں سے خوش اخلاقی سے پیش آنا (۵) سچی مرد

(۶) جو کچھ سنا اس کی طرف متوجہ ہونا (۷) طویل خاموشی

(۸) پریشان حال کی امداد کرنا، چاہے وہ دوست ہو یا دشمن

(۹) صحیح بات کہنا (۱۰) سخاوت

ائمہ کا خراج تحسین

ان ہی کا بیان ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ میں ابو حنیفہ کے پاس سے آیا ہوں تو سفیان ثوری نے کہا کہ تو روئے زمین کے سب سے بڑے عبادت گزار کے پاس سے آیا ہے، امام احمد فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ پر بییزگاری، زہد اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے میں اس مقام پر فائز تھے جسے کوئی حاصل نہیں کر سکتا، سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ میری آنکھوں نے ان جیسا کوئی انسان نہیں دیکھا۔

وصل (۲)

امام اعظم حیثیت عالم، فقیہ اور محدث

امام اعظم کے مناقب زہد و عبادت، ورع و تقویٰ اور حسن اخلاق و صفات میں کثیر بھی ہیں اور قابل قدر بھی، لیکن ہم اس جگہ ان کے علم، فتاوت اور حدیث کی کے بارے میں کچھ باتیں نقل کرتے ہیں اور اس جگہ وہی مقصود ہیں۔

ائمہ مجتہدین کا اعتراف

ہم کہتے ہیں کہ ان کے ہم عصر اور بعد کے ائمہ، ان کے شاخوان اور ان کی ر نعت شان اور بانی مقام کے معترف ہیں چنانچہ امام شافعی نے جب امام مالک سے امام ابو حنیفہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا: میں نے ایسے شخص کو دیکھا کہ اگر وہ تمہارے سامنے دعویٰ کریں کہ یہ ستون سونے کا ہے تو اسے دلیل سے جہت کر دیں گے۔۔۔۔۔ اس سے ان کا مقصد امام ابو حنیفہ کی ذکاوت کا کمال اور میدان علم میں ان کے ذہن کی جولانی بیان کرنا تھا۔ یحییٰ ابن معاذ رازی سے منقول ہے کہ انہیں خواب میں رسول اللہ ﷺ کی زیارت ہوئی، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ!

میں آپ کو کہاں طلب کروں؟ فرمایا: ابو حنیفہ کے علم کے پاس ﷺ حضرت عبداللہ بن المبارک نے فرمایا: کوئی شخص امام ابو حنیفہ سے زیادہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے، کیونکہ وہ متقی، پر بییزگار، صاحب ورع عالم اور فقہ ہے، انہوں نے علم کو اس طرح مشکف کیا کہ کسی نے نہیں کیا۔

ایمہ امام احمد بن حنبل نے ان کے بارے میں کہا کہ وہ علم، تقویٰ، دنیا سے بے رغبتی اور دار آخرت کی دلچسپی میں اس مقام پر چائز تھے کہ اسے کوئی دوسرا حاصل نہیں کر سکتا، حلیفہ منصور کی طرف سے انہیں قاضی (جج) کا عہدہ قبول کرنے پر مجبور کیا گیا، یہاں تک کہ انہیں کوڑے مارے گئے، لیکن انہوں نے یہ عہدہ قبول نہیں کیا چنانچہ ان ابراہیم (امام بخاری کے استاذ) فرماتے ہیں کہ ابو حنیفہ اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم تھے ﷺ معمر کہتے ہیں کہ میں نے ایسا کوئی شخص نہیں دیکھا جو لغت میں اچھی طرح گفتگو کر سکتا ہو، قیاس بھی کر سکتا ہو، حدیث کی شرح بھی کر سکتا ہو اور ان امور میں امام ابو حنیفہ سے زیادہ علم رکھتا ہو ﷺ سلیمان کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ ہر روز گار شخصیت تھے ﷺ خلاف بن ایوب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ رسول اللہ ﷺ کو عظم عطا فرمایا، آپ سے صحابہ کرام کو ملا، ان سے چار عین کی طرف منتقل ہوا، پھر امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں کو ملا، جو شخص چاہے راضی ہو اور جو چاہے ناراض ہو

ﷺ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ امام ابو حنیفہ اور سفیان کے ذریعے اداوند فرماتا تو میں عوام الناس میں سے ہوتا، یہ بھی فرمایا کہ اگر میں نے امام ابو حنیفہ کی زیارت نہ کی ہوتی تو میں بھی بے (کرنسی) پچھوالوں میں سے ہوتا، اور اگر ابو حنیفہ نہ ہوتے تو میں مبتدعین میں سے ہوتا، جب حضرت عبداللہ بن مبارک سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تو فرماتے حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس

طرح فرمایا اور امام ابو حنیفہ نے اس طرح فرمایا، حاضرین میں سے کوئی شخص کہنا کہ کپ ابو حنیفہ کو ان مسعود کے ساتھ مارا ہے ہیں تو فرماتے اگر تو امام ابو حنیفہ کو دیکھتا تو عظیم شخصیت کو دیکھتا، مسلمان ٹوری فرماتے ہیں کہ ہم امام ابو حنیفہ کے ساتھ اس طرح تھے جیسے باز کے سامنے چڑیاں ہوں، ابو حنیفہ علماء کے سردار ہیں، جعفر بن ربیع کہتے ہیں کہ میں پانچ سال امام ابو حنیفہ کی خدمت میں حاضر رہا، میں نے ان سے زیادہ طویل خاموشی والا کوئی شخص نہیں دیکھا، جب ان سے کسی مسئلے کے بارے میں سوال کیا جاتا تو یوں مظلوم ہوتا جیسے علم کا دریابہر رہا ہو، یہ بھی فرمایا کہ سب لوگوں سے زیادہ فقیہ امام ابو حنیفہ ہیں میں نے فقہت میں ان جیسا کوئی عام نہیں دیکھا، مسلمان ٹوری کہتے ہیں کہ وہ تمام زمین کے باشندوں سے زیادہ فقیہ ہیں، ان معین فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ حدیث میں ثقہ تھے، ابو عبد اللہ بن داؤد کہتے ہیں کہ مسلمانوں پر واجب ہے کہ اپنی نمازوں میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں امام ابو حنیفہ کے لئے دعا کریں، معین (مشہور محدث) کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن قطان کو فرماتے ہوئے سنا کہ: ہم بھٹ نہیں بولتے، اللہ تعالیٰ کی قسم! ہم نے امام ابو حنیفہ کی رائے سے بہتر رائے نہیں سنی، ہم نے ان کے اکثر اقوال کو اختیار کیا ہے، امام شافعی فرماتے ہیں لوگ فقہ میں امام ابو حنیفہ کے ہاں سچے ہیں، یزید بن ہارون فرماتے ہیں میری بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے لیکن میں نے امام ابو حنیفہ سے زیادہ عقل والا، فضیلت والا اور متقی کوئی شخص نہیں دیکھا۔

چار ہزار اساتذہ، دس ہزار تلامذہ

تذکرہ نگار کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے چار ہزار ائمہ تابعین کی شاگردی

اختیار کی، امام الحدیث ابو حنیفہ کبیر عمر فرماتے ہیں کہ حنیفہ اور شافعیہ کے درمیان مناظرہ ہو گیا، ہر ایک اپنے امام کو افضل قرار دے رہا تھا، ابو عبد اللہ بن حنیفہ انصیری نے کہا کہ امام شافعی کے اساتذہ شمار کرو کہ کتنے ہیں؟ ان کا شمار کیا گیا تو ان کی تعداد تین تھی، جب کہا گیا کہ امام ابو حنیفہ کے اساتذہ کی کتنی کرو، تو ان کی تعداد چار ہزار تھی (الح) غالباً امام اعظم کے بڑے بڑے اساتذہ کا شمار کیا گیا تھا (ورنہ ان کی تعداد اس سے بھی زیادہ تھی) واللہ تعالیٰ اعلم

امام اعظم کے شاگردوں کی تعداد شمار سے باہر ہے، بعض حضرات نے ان کی تعداد دس ہزار بتائی ہے، ان میں سے مشہور پانچ سو ساٹھ ائمہ المسلمین ہیں، ان کے شاگردوں میں سے چھتیس حضرات درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے، پھر تو عالم اسلام آپ کے اصحاب، شاگردوں اور آپ کی کتابوں سے بھر گیا، بعض حضرات نے کہا کہ آپ کے شاگرد چار ہزار مسلمان تھے۔

وصل (۳)

خصوصی مناقب

امام اعظم کے جلیل القدر تلامذہ

امام اعظم کے وہ مناقب جن میں کوئی دوسرا امام شریک نہیں ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ کثیر تعداد میں جلیل القدر شاگردان کے تھے کسی کے نہیں تھے۔ چند نامور شاگرد یہ ہیں:

(۱) امام المسلمین، قاضی قضاۃ الدینین (چیف جسٹس) فقہ اور دانشور امام ابو یوسف جن کے علم حدیث اور روایت کا اعتراف کیا گیا ہے۔

(۲) فقہ جہتہ، فقہ اور عربی زبان کے ماہر، عالم ربانی امام محمد بن حسن شیبانی

امام ابو ہریرہ رازی شرح جامع کبیر میں کہتے ہیں کہ میں نحو کے بعض نامور علماء کو (کہا گیا ہے کہ وہ ابو علی فارسی تھے) جامع کبیر کے کچھ مسائل پڑھ کر سنا رہا تھا تو وہ اس کتاب کے مصنف یعنی امام محمد بن حسن شیبانی کی نحو میں دسترس پر تعجب کرنے لگے، انہوں نے یہ مسائل ابو حنیفہ کے بیان کردہ نقل کئے تھے، امام محمد بن وہ جہتی ہیں جنہوں نے دوسرے شاگردوں کی طرح امام ابو حنیفہ کا علم پھیلا دیا، امام محمد بن ابی ذکیہ و فہیم اور امام مجتہد تھے، امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو یہ کہہ دوں کہ قرآن پاک امام محمد بن حسن کی اہانت میں نازل ہوا، کیونکہ وہ بہت ہی فصیح تھے، یہ بھی فرمایا کہ اگر اہل کتاب امام محمد بن حسن کی کتابوں کو دیکھ لیں تو ایمان لے آئیں۔ یہ بھی فرمایا کہ میں نے امام محمد بن حسن کی کتابوں سے فقہ حاصل کی اور استفادہ کیا، امام شافعی نے یہ بھی فرمایا: تمام تفریضیں اللہ تعالیٰ کے لئے جس نے فقہ میں امام محمد بن حسن کے ذریعے میری امداد فرمائی، جامع الاصول میں امام محمد بن حسن کے حالات بیان کرتے ہوئے امام محمد بن ابی ذکیہ شافعی کا یہ قول بیان کیا اسی طرح امام نووی نے فرمایا:

۳- امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں زہر دست و کاوت اور روشن علم والے امام زفر بن ہذیل تسمیٰ بخیری ہیں۔ رحمہما اللہ تعالیٰ

۴- فاضل کامل فقیہ، حسن بن زیاد کو نووی رحمہ اللہ تعالیٰ

۵- امام ابن امام، حماد بن امام ابو حنیفہ رحمہما اللہ تعالیٰ

۶- فقیہ کامل، بزرگ، متقی اور زاہد عبد اللہ بن مبارک رازی جن کے ارشادات سے علماء کی کتابیں بھری ہوئی ہیں، رحمہ اللہ تعالیٰ

۷- سزاوارترین امام، اس امت کے راہبہ ابو بن نصیر طائی رحمہ اللہ تعالیٰ

۸- عالم ربانی، زاہدوں کے امام قسطلی بن عیاض، خراسان میں پیدا ہوئے، پھر کوفہ

آئے اور امام ابو حنیفہ سے علم حاصل کیا اور امام اعظم سے حدیث سنی۔

۵- قاسم بن معن بن عبد الرحمن بن عبد اللہ بن مسعود (رضی اللہ تعالیٰ عنہم)

اور ان کے علاوہ فقہ وحدیث کے دیگر ائمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جن کا ذکر باسٹ مطالعہ ہے

چالیس شاگرد مریہ اجتہاد پر

امام اعظم نے اپنی زبان اور قلم سے فتویٰ نہیں دیا، یہاں تک کہ اساتذہ نے انہیں حکم دیا، چنانچہ مسجد کوفہ میں بیٹھے تو ان کے ساتھ ایک ہزار شاگردوں کا اجتماع تھا، ان میں چالیس دو جنہوں نے القدر اور صاحب فضیلت شاگرد تھے جو مریہ اجتہاد پر فائز ہوئے، امام اعظم نے انہیں فرمایا کہ:

”تم میرے اکابر شاگرد اور میرے دل کا سرور ہو، میں نے اس فقہ پر دسترس حاصل کی ہے اور اسے تمہارے لئے آسان کر دیا ہے، لوگوں نے مجھے الگ کے اوپر بلایا دیا ہے، پس راحت میرے غیر کے لئے اور مشقت میری پشت پر ہے۔“

جب کوئی واقعہ پیش آتا تو امام اعظم اپنے شاگردوں سے مشورہ کرتے، ان سے دریافت کرتے، ان سے گفتگو اور تبادلہ خیال کرتے، ان کے علم میں جو احادیث اور آثار ہوتے وہ سنتے، اور جو کچھ انہیں علم ہوتا وہ انہیں سناتے، بعض اوقات ایک مسند یا اس سے زیادہ غور و خوض جاری رہتا، یہاں تک کہ ایک قول طے پا جاتا، تو امام ابو یوسف اسے لکھ لیتے، اس شورائی طریقے پر انہوں نے اصول طے کئے، دوسرے ائمہ کی طرح انہوں نے انفرادی طور پر فیصلے نہیں کئے۔

بیون المسائل سے معقول ہے کہ جب امام ابو حنیفہ کو کوئی مشکل مسئلہ پیش آ جاتا تو چالیس مرتبہ قرآن پاک ختم کرتے مشکل حل ہو جاتی۔

امام اعظم کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے علم شریعت کی تدوین کی اور اسے بصورت کتب (کتاب الصلوٰۃ، کتاب الزکوٰۃ اور کتاب الصوم وغیرہ) مرتب کیا، اس وقت دیگر ائمہ نے یوں کتب مرتب نہیں کی تھیں، دیگر ائمہ اپنے حافظے کی قوت پر اعتماد کرتے تھے، امام ابو حنیفہ نے دیکھا کہ علم منتشر ہے اور انہیں خوف محسوس ہوا کہ لوگ اسے ضائع کر دیں گے، جیسے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح علم قبض نہیں فرمائے گا کہ (دلوں سے) علم سب کر لے، بلکہ اس طرح قبض فرمائے گا کہ علماء فوت ہو جائیں گے اور جاہل سرکردہ لوگ رہ جائیں گے (ایک روایت میں دیکھو سننا اور ایک روایت میں دیکھو سنا ہے) تو وہ علم کے بغیر فتویٰ دیں گے، پس خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو گمراہ کریں گے، اس لئے امام ابو حنیفہ نے دینی مسائل کو کتب میں تقسیم کیا اور ان ابواب کو ایک خاص انداز میں ترتیب دی، پہلے طہارت، پھر نماز اور زکوٰۃ، پھر روزہ، پھر باقی عبادات اور معاملات پھر کتاب کو میراث پر ختم کیا۔ جیسے فقہ حنفی کی کتابوں میں مروج ہے پھر دوسرے علماء نے ان کی پیروی کی، کہیں اضافہ کیا، کہیں کمی کی اور الفاظ و عبارات کو سنوارا۔

امام اعظم کے بیان کردہ پانچ لاکھ مسائل

بیان کیا گیا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے بیان کردہ مسائل کی تعداد پانچ لاکھ تک پہنچتی ہے ان کے شاگردوں کی تصانیف سے اس بات کی تائید ہوتی ہے، سب سے پہلے آپ نے کتاب القرائن کی بنیاد رکھی، احکام کا استنباط کیا، اجتہاد کے قواعد اور فقہ کے اصول وضع کئے، یہ سب ان سے منقول اور مروی ہے پھر ان کے شاگردوں نے ان اصول کی تحریر اور شرح کا کام اس حد تک پہنچایا کہ اس پر اضافہ نہیں کیا جاسکتا۔

امام طحاوی کیوں حنفی تھے ؟

منقول ہے کہ امام طحاوی کے چچا امام حنفی امام شافعی کے اکابر شاگردوں میں سے تھے اور مذہب شافعی کے قیصر فقہ اور عالم تھے، اس کے باوجود احناف کی فقہ اور اصول فقہ کی کتابوں کا مطالعہ کیا کرتے تھے، ایک دن امام طحاوی نے ان سے پوچھا ”سیدی آج آپ شافعیہ کے امام و مقتدا اور حجت ہیں، میں ہجرت دیکھتا ہوں کہ آپ احناف کی کتابوں کا مطالعہ کیا کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے“ انہوں نے فرمایا: ”ان کتابوں میں مجھے ایسی تحقیقات اور تدقیقات ملتی ہیں جو دوسری کتابوں میں نہیں ملتیں“ امام طحاوی نے کہا ”جب یہ بات ہے تو آپ امام ابو حنیفہ کا مذہب کیوں نہیں اختیار کر لیتے“ امام حنفی سخت ناراض ہوئے، انہیں اپنے پاس سے نکال دیا، برا بھلا کہا اور انہیں بد عادی، ان کی دعا تو پوری نہ ہوئی، البتہ امام طحاوی نے امام ابو حنیفہ کا مذہب اختیار کر لیا اور امام مجتہد بنے۔

بعض علماء نے بیان کیا کہ امام ابو حنیفہ کا ذکر توراة میں ہے، حضرت کعب بن احبار سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو توراة حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام پر نازل فرمائی اس میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد رسول اللہ ﷺ کی امت میں ایک نور ہوگا جس کی کیفیت ابو حنیفہ ہوگی، امام اعظم کے لقب سر لکھنا سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

حضرت عیسیٰ علیہ السلام فقہ حنفی کے موافق فیصلے کریں گے

شیخ عالم، عارف باللہ خواجہ محمد پارسانے اپنی تصنیف فصول سے میں بیان کیا کہ امام ابو حنیفہ کا مذہب وہ ہے جس کے مطابق روح اللہ و کلید اللہ حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام آسمان سے اترنے کے بعد چالیس سال تک فیصلے فرمائیں

گئے، ان کے بیان کردہ حلال کو حلال اور ان کے بیان کردہ حرام کو حرام قرار دیں گے۔

امام اعظم کی فضیلت میں احادیث مبارکہ

امام اعظم کی فضیلت کے بارے میں کچھ حدیثیں روایت کی جاتی ہیں، جنہیں محدثین نے موضوع قرار دیا ہے، ان میں سے مشہور ترین یہ روایت ہے:

أَبُو حَنِيفَةَ سِرَاجُ أُمِّيٍّ أَوْ حَنِيفَةُ مِيرِيٍّ امْتِ كَسِرَاجِ هُنَّ

ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں: سَيَكُونُ لِي أُمِّيٌّ رَجُلٌ يَقُولُ لَهْ أَبُو حَنِيفَةَ هُوَ سِرَاجُ أُمِّيٍّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

”عقرب میری امت میں ایک شخص ہو گا جسے ابو حنیفہ کہا جائیگا، وہ میری امت کا سراج ہے، قیامت کے دن تک“

علامہ جلال الدین سیوطی نے فرمایا: نبی اکرم ﷺ نے امام ابو حنیفہ کے بارے میں جو احادیث دی ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ وغیرہ صحابہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

لَوْ كَانَ الْإِنَّمَانُ عِنْدَ النَّبِيِّ لَنَا لَهْ رَجُلٌ أَوْ رَجُلَانِ قَيْنَ ابْنَاءِ فَارِسٍ، رَوَاهُ الشَّيْخَانِ لَهْ

۱۔ امام ربانی مجدد الف ثانی اور مہر لہذا ہیں کہ آج صحیح حدیث میں ابو حضرت نصر علی ہمدانی نے روایت کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں جو احادیث دی ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ وغیرہ صحابہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

لَوْ كَانَ الْإِنَّمَانُ عِنْدَ النَّبِيِّ لَنَا لَهْ رَجُلٌ أَوْ رَجُلَانِ قَيْنَ ابْنَاءِ فَارِسٍ، رَوَاهُ الشَّيْخَانِ لَهْ

”اگر ایمان شپا کے پاس ہو تو اسے فارس والوں میں سے ایک مرد (اور ایک روایت میں ہے) کچھ مرد حاصل کر لیں گے۔“ (بخاری و مسلم)

(علامہ سیوطی نے فرمایا) امام ابو حنیفہ کے بارے میں احادیث کے سلسلے میں یہ صحیح اور قابل اعتماد اصل ہے، اور اس میں ان کی مکمل فضیلت ہے، اس حدیث کے ہوتے ہوئے جس کی صحت پر اتفاق ہے، اس موضوع حدیث کی حاجت نہیں رہتی جو امام ابو حنیفہ کے بارے میں روایت کی گئی ہے جس کی سند میں کذاب اور وضع راوی موجود ہیں۔

یہ اس حدیث کی نظیر ہے جو امام مالک پر محمول کی گئی ہے اور وہ یہ ہے۔

يُؤْخِذُكَ أَنْ يَضْرِبَ النَّاسُ أَكْبَادَ الْإِبِلِ يَطْلُبُونَ الْعِلْمَ فَلَا يَجِدُونَ أَعْلَمَ مِنْ عَالِمِ الْمَدِينَةِ

”قریب ہے کہ لوگ طلب علم کے سلسلے میں اونٹوں کے جگر پیا سے رکھیں گے (دور دراز کا سفر طے کریں گے) تو ان میں مدینہ منورہ کے عالم سے جو عالم نہیں ملے گا“

اور اس حدیث کی مثل ہے جو امام شافعی پر محمول کی گئی ہے

لَا تَسْبُوا فَرَيْشًا فَإِنَّ عَالِمَهَا يَمْلَأُ الْأَرْضَ عِلْمًا

”قریش کو گالی نہ دو، کیونکہ ان کا عالم زمین کو علم سے بھر دے گا۔“

یہ حدیث حسن ہے، اس کی کثیر سندیں ہیں، بعض محدثین نے اسے موضوع قرار دیا ہے اور دیگر محدثین نے ایسا کہنے والے پر سخت رد کیا ہے۔

تفصیل کا نام یہ ہے کہ سراج امامہ والی حدیث کو صاحب تنزیہ الشریعہ نے کتاب جو زفانی سے بروایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کر کے موضوع احادیث میں شمار کیا ہے، اور فرمایا کہ اس کے ایک راوی احمد جو بخاری ہیں

جن سے مامون سکی نے روایت کی ہے اور یہ دونوں کذاب اور دھار ہیں، یا ان دونوں میں سے کسی ایک نے یہ روایت وضع کی ہے واللہ تعالیٰ اعلم

رقی یہ حدیث فَوَيْثُكَ أَنْ تَضْرِبَ النَّاسُ اسْتِخْبَادَ الْإِبِلِ (ترجمہ چند سطر پہلے گزر گیا ہے) تو اسے امام ترمذی نے اپنی جامع میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے بیان کیا ہے، سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد امام مالک بن انس ہیں، اسی طرح امام عبد الرزاق نے بیان کیا، اسحاق بن موسیٰ نے فرمایا: میں نے ابن عیینہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ اس سے مراد عمری زاپہ ہیں اور ان کا نام عبد العزیز بن عبد اللہ ہے، اسی طرح مشکوٰۃ شریف میں ہے، لہذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابن عیینہ کے اقوال اس سلسلے میں مختلف ہیں، بعض محدثین نے فرمایا: مدینہ منورہ کا وہ عالم جس سے ہوا عالم نہیں ملے گا اس سے مراد وہ عالم ہے جو آخری زمانے میں ہوگا، جب علم اور دین صرف مدینہ منورہ میں ہوگا، کیونکہ امام مالک کے زمانے میں ان جیسے بہت سے علماء تھے۔

ابھی جو حدیث بیان ہوئی ہے کہ اگر دین شریعت سے متعلق ہو تو فارس کا ایک مرد یا چند مرد اسے حاصل کر لیں گے، محدثین کے نزدیک مشہور یہ ہے کہ اس مرد سے مراد حضرت سلمان فارسی ہیں، البتہ اسے امام ابو حنیفہ پر محمول کیا جاسکتا ہے، فارس سے مراد معروف شہر نہیں ہے، بلکہ جنس عجم مراد ہے، جنہیں اہل فارس کہا جاتا ہے، اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے دوا انہیں میں سے تھے۔

مشکوٰۃ شریف میں باب جامع المناقب میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے فضائل کے سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی اکرم ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے جب سورہ جمعہ نازل ہوئی، جب یہ آیت نازل

ہوئی وَأَخْرَجَ مِنْهُمْ لِمَا يَلْحَقُوا بِهِمْ "اور ان میں سے کچھ دوسرے جو ابھی ان کے ساتھ نہیں ملے۔" صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ کون لوگ ہیں؟ ہم میں حضرت سلمان فارسی بھی موجود تھے، نبی اکرم ﷺ نے دست اقدس حضرت سلمان فارسی پر رکھا، پھر فرمایا: "اگر ایمان شریعت کے پاس ہو تو ان میں سے کچھ مرد اسے حاصل کر لیں گے" (بخاری و مسلم)۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت سلمان فارسی کی زبان پر ہاتھ مار کر فرمایا: "یہ اور اس کی قوم، اگر دین شریعت کے پاس ہو تو اسے فارس کا ایک مرد حاصل کر لے گا۔"

وصل (۴)

یہ محض غلط ہے کہ مذہب شافعی حدیث کے موافق ہے اور حنفی مخالف۔ عوام الناس اور متصہب شافعیوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ امام شافعی کا مذہب احادیث کے موافق اور ان پر مبنی ہے اور ان کے مذہب میں اقتداء اور اتباع کو بہت زیادہ اختیار کیا گیا ہے، اور امام ابو حنیفہ کا مذہب رائے اور اجتہاد پر مبنی اور حدیث کے مخالف ہے، یہ بات محض غلط، صریح جہالت، جھوٹا دھم اور ظنِ فاسد ہے، یہ بات کیسے تسلیم کی جاسکتی ہے؟ جب کہ امام ابو حنیفہ اجتہاد، قرآن پاک اور رسول اللہ ﷺ کی احادیث کے یاد کرنے، قرآن و حدیث کے لغوی اور شرعی معانی کے جاننے، سلف صالحین صحابہ کرام اور تابعین کے اقوال کی معرفت میں شہرہ آفاق ہیں، اور ان امور کے جانے بغیر اجتہاد ہو ہی نہیں سکتا، جب اس امام کا اجتہاد ملت اسلامیہ کے نزدیک مسلم اور مقبول ہے، بلکہ دودھ بھر مجتہدین سے مقدم بھی ہیں اور آگے بھی ہیں، تو اس ظنِ فاسد کی کیا گنجائش رہ جاتی ہے؟

اس وہم کے اسباب

اس وہم میں واقع ہونے کے اسباب میں سے ایک بات یہ ہے کہ بعض محدثین مثلاً صاحب مصنف اور صاحب مشکوٰۃ مذہب شافعی سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے اپنے مذہب کے دلائل حدیث اور اجتہاد سے جمع کر کے اپنی کتابوں میں درج کر دیے، اور جن احادیث سے اختلاف استدلال کرتے ہیں ان کے راویوں پر طعن اور جرح کی، ان کا انداز تعصب سے یکسر پاک نہیں ہے، اور اکثر شافعیہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے امام اعظم کے بارے میں کچھ نہ کچھ تعصب ضرور رکھتے ہیں اور اس مقام پر اگر ان کے قدم راہ انصاف پر قائم نہیں رہتے۔

کتاب ہدایہ جو اس مذہب کی کتابوں میں مشہور و معروف ہے اس نے بھی کسی حد تک لوگوں کو اس وہم میں مبتلا کیا ہے، کیونکہ صاحب ہدایہ (علامہ برہان الدین مرغینانی) نے اکثر مقامات پر عقلی دلائل اور قیاسوں پر بنیاد رکھی ہے اور ایسی حدیثیں ہلور دہیل لائے ہیں جن میں کئی اقسام کا ضعف پایا جاتا ہے، غالباً اس استاذ کی علم حدیث کے ساتھ مشغولیت کم تھی۔ واللہ تعالیٰ اعلم

لیکن اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے جزاء خیر عطا فرمائے۔ عظیم اور جلیل القدر شیخ، کمال الدین ابن ہمام کو انہوں نے مذہب حنفی کی تحقیق کی اور اسے قابل استدلال حدیثوں سے ثابت کیا، نیز متن کی حدیثوں کو بھی ثابت کیا، دیار عرب کی کتابوں مثلاً شرح مواہب الرحمن وغیرہ میں قرآن پاک کی آیات اور صحیح حدیثوں سے استدلال کا التزام کیا ہے، بعض علماء نے بخاری اور مسلم کی حدیثوں سے استدلال کا التزام کیا ہے۔

جب یہ مسکین (شیخ محقق) مکہ معظمہ میں تھا اور مشکوٰۃ شریف پڑھا کرتا تھا

تو مجھے خیال پیدا ہوا کہ مذہب شافعی اختیار کر لوں کیونکہ میں نے دیکھا کہ جو احادیث ان کے مذہب کے موافق ہیں صحیح ہیں اور مذہب حنفی کے موافق حدیثوں پر طعن کیا گیا ہے، میں نے اپنا یہ خیال سیدی شیخ عبدالوہاب مثنیٰ کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے فرمایا: "یہ بات آپ کے خیال میں کیسے پیدا ہو گئی؟ غالباً مشکوٰۃ شریف پڑھنے سے آپ کو یہ بات سو بھی ہے؟" انہوں نے اپنے مذہب کی بنیاد پر وہ احادیث تلاش کیں جو ان کے مذہب کے موافق تھیں اور وہی حدیثیں اپنی کتابوں میں لکھ دیں، حالانکہ ان کی بیان کردہ حدیثوں سے اعلیٰ درجے کی حدیثیں موجود ہیں جو ان کے معارض ہیں یا ان سے راجح یا ان کی ناخ ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے، جیسے کہ ہمارے مذہب کی لکھی ہوئی کتابوں سے ظاہر ہے۔

پھر شیخ نے امام ابو حنیفہ کے فضائل و مناقب بیان کئے اور فرمایا:

"اس امام کو زمانے کے اعتبار سے بھی سبقت حاصل ہے، ان کے اساتذہ معتدین تابعین تھے اور ان کے شاگردوں میں پیغمبر و ریح و تقویٰ اور اصحاب تحقیق و بیان کی تعداد دوسرے مذاہب کے اماموں کی نسبت زیادہ ہے، یہ علامہ طویل مدت تک اجتہاد اور بحث مباحثہ کرتے تھے اور مذہب حنفی کو ثابت کرتے تھے"

اس کے علاوہ مزید کچھ باتیں بھی بیان فرمائیں، جن کا ذکر گزشتہ وصل میں کیا جا چکا ہے۔ پھر شیخ نے فرمایا: ہمارے نزدیک راجح یہ ہے کہ حق امام اعظم کے ساتھ ہے، میں نے پوچھا کہ سیدی آپ یہ بات بحث اور بیان کی بنا پر کہتے ہیں یا کشف اور مشاہدہ کی بنا پر؟ تو شیخ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد فرمانے لگے "ہم اسی طرح محسوس کرتے ہیں"۔ واللہ تعالیٰ اعلم

شیخ نے مجھے کچھ کتابیں اور رسائل بھی دیے جن میں اس امام کے فضائل

بیان کئے گئے تھے اور مفید مقصد تھے تب میرا وہ خیال جاتا رہا اور حالت تبدیل ہو گئی۔

ہندوستان جاؤ، وہیں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا

شیخ عبدالوہاب مفتی جب مجھے وطن (ہندوستان) کے لئے رخصت کرنے لگے تو میں نے ان سے درخواست کی کہ مجھے کچھ عرصہ اپنی خدمت میں رہنے دیں تاکہ میں دونوں مذہبوں (حنفی اور شافعی) کی تحقیق کر لوں، تاکہ اس سلسلے میں واضح نتیجہ سامنے آجائے، انہوں نے فرمایا: "ان شاء اللہ تعالیٰ یہ مسئلہ وہیں حل ہو جائے گا"، چنانچہ حضرت شیخ کی برکت سے مشکوٰۃ شریف کی شرح میں اور ایک دوسری کتاب "فتح المصنّف فی تائید مذهب النعمان" میں یہ مسئلہ حل ہو گیا، دوسری کتاب میں نے شروع کی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو حضرت شیخ کی دعاؤں کی برکت سے پایہ تکمیل کو پہنچ جائے گی۔

احناف ایک نص کو دوسری پر ترجیح دینے کے لئے قیاس کرتے ہیں!

حقیقت یہ ہے کہ مذہب حنفی عقلی اور نقلی دلائل کا جامع ہے، ہمارے علماء نے جو بعض احادیث کو بعض پر ترجیح دینے کے لئے عقلی دلائل اور قیاسات بیان کئے ہیں ان کی بنیاد یہ اتفاق مسئلہ ہے کہ موافق قیاس حدیث کو مخالف قیاس حدیث پر ترجیح ہے، جیسے کہ اصول فقہ میں بیان کیا گیا ہے، اس سلسلے میں ہم ان شاء اللہ العزیز حدیث کے آخر میں تفصیلی گفتگو کریں گے یہ نص کے مقابل قیاس نہیں ہے جیسے کہ مخالفین کہتے ہیں (بہرہ دوسری نص کو ترجیح دینے کے لئے ۱۲ قادری)

امام اعظم سے پانچ سو علماء نے حدیث کا سماع کیا

کہتے ہیں کہ امام اعظم کے پاس کئی صندوق تھے جن میں انہوں نے اپنی سنی حدیثیں محفوظ کی ہوئی تھیں، یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ آپ نے جن مشائخ

سے حدیثیں سنی تھیں ان میں تین سو ائمہ تابعین تھے، اور امام اعظم سے پانچ سو علماء نے حدیث سنی، ہاں آپ کی توجہ روایت حدیث کی جائے فقہ، اجتہاد اور احکام و مسائل کے استنباط کی طرف زیادہ ہو گئی، آپ پر اور آپ کے شاگردوں پر فقہ کا غلبہ ہو گیا، اور ان سے روایت حدیث کا سلسلہ کم ہو گیا، آپ نے عوام و خواص مسلمانوں پر شفقت فرماتے ہوئے طے کیا کہ فقہ کی مصروفیت زیادہ اہم اور ضروری ہے، کیونکہ ہر شخص ان کو یاد کر کے تحقیق اور روایت کر سکتا ہے، جب کہ استنباط احکام، احادیث میں گفتگو کرنا، ان میں تحقیق و جانورناخ و منسوخ کو پہچانا ہر شخص کے لئے آسان نہیں ہے اور نہ ہی ہر شخص اس کا اہل ہے۔

بعض علماء نے کہا کہ روایت کے ترک کرنے کا سبب یہ تھا کہ اکثر حدیثیں اذیۃ بلفظ نہیں بلکہ بالمعنی روایت کی گئی ہیں، اس لئے امام اعظم نے ازراہ احتیاط اور نبی اکرم ﷺ کی طرف ان کی نسبت میں حرج محسوس کرتے ہوئے ان کی روایت نہیں کی، یہی وجہ ہے کہ روایت بالمعنی کے جائز ہونے میں اختلاف ہے، اس کام پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ جب ان کے نزدیک روایت بالمعنی جائز نہیں تھی تو انہوں نے ان حدیثوں سے استدلال کیسے کیا؟ اس کا جواب یہ دیا جاسکتا ہے کہ روایت اور استدلال میں فرق ہے (روایت مناسب نہیں جب کہ استدلال صحیح ہے) خوب انجھی طرح غور و فکر کیجئے، بعض علماء نے کہا کہ امام اعظم اسی حدیث کی روایت کے قائل تھے جو زبانی یاد ہو، اس قول کی وجہ بھی ظاہر نہیں ہے، کیونکہ روایت کے لیے حدیث کا محفوظ ہونا شرط ہے خواہ سینے میں ہو یا کتاب میں، جیسے کہ اصول حدیث میں ثابت ہو چکا ہے، صرف یاد ہونے کی شرط لگانے کا کوئی معنی نہیں ہے۔

بیان کیا جاتا ہے کہ امام اعظم نے امام ابو حنیفہ سے کچھ مسائل دریافت کئے، آپ نے حدیث کے حوالے سے جوابات دئے تو امام اعظم نے فرمایا: "اسے

گروہ فقہاء تم طیب ہو، وَتَحْنُ الْمَصْنَدُ لَهٗ بَاءُ کے ساتھ یعنی ہم عطار (دوا فروش) ہیں۔ بعض حضرات نے الْمَصْنَدُ لَهٗ نون کے ساتھ روایت کیا ہے یعنی ہم مندا پچنے والے ہیں، عطار بھی مندا لپکا کرتے ہیں۔

حسن بن صالح کا بیان ہے کہ امام ابو حنیفہ ناخ اور منسوخ حدیث کی بہت کوشش سے تلاش کرتے تھے، جب ناخ ان کے نزدیک ثابت ہو جاتی تو اس پر عمل کرتے تھے، اور آپ تمام اہل کوفہ سے زیادہ فقہ تھے، امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ میں نے جس مسئلے میں بھی امام اعظم کی مخالفت کی میں نے دیکھا کہ امام نے وہ موقف اختیار کیا ہے وہ آخرت میں زیادہ نجات دینے والا ہے۔ بسا اوقات میں حدیث کی طرف متوجہ ہوتا تو وہ حدیث کے بارے میں مجھ سے زیادہ بصیرت رکھتے تھے، میں نے حدیث کی شرح کرتے میں امام ابو حنیفہ سے بڑا عالم نہیں دیکھا۔۔۔

امام اعظم کے نزدیک اہمیت حدیث

امام اعظم حدیث شریف کو کتنی زیادہ اہمیت دیتے تھے؟ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ انہوں نے حدیث مشہور کے ذریعے کتاب اللہ کے حکم کو منسوخ قرار دینا جائز رکھا، نیز انہوں نے حدیث مرسل، حدیث ضعیف اور صحابی کے قول پر عمل کیا اور ان سب کو قیاس پر مقدم قرار دیا، حسن بن صالح سے روایت ہے کہ جب امام اعظم کے نزدیک حدیث صحیح ثابت ہو جاتی تو اس سے تجاوز کر کے دوسری حدیث اختیار نہیں کرتے تھے، ان عبد اللہ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ سے روایت کرنے والے اور آپ کی توثیق کرنے والے جرح کرنے والوں سے زیادہ ہیں، جن محدثین نے آپ کے بارے میں کلام کیا ہے انہوں نے زیادہ تر یہ اعتراض کیا ہے کہ آپ رائے اور قیاس میں مستغرق تھے (اغ) یہ حقیقت معلوم ہے کہ قیاس میں

دلچسپی کی زیادتی کوئی عیب نہیں ہے، اس کی وجہ مخلوق خدا پر شفقت اور انہیں آسانی فراہم کرنا تھی۔

امام اعظم زیادہ قوی حدیثوں سے استدلال کرتے ہیں

ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ جب امام شافعی نے بعض احادیث سے استدلال کیا اور امام ابو حنیفہ نے ان سے استدلال نہیں کیا تھا تو لوگوں نے گمان کیا کہ ان کا مذہب احادیث کے خلاف ہے، جبکہ واقعہ یہ ہے کہ امام شافعی نے جن احادیث سے استدلال کیا ان سے زیادہ صحیح اور قوی حدیثیں امام اعظم کے پیش نظر تھیں جن کی بنا پر انہوں نے اول الذکر حدیثوں کو ترک کر دیا۔

چند مثالیں

مثلاً حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ اس پانی سے وضو مکروہ ہے جس میں کوئی چیز ترکی جائے اور اس میں کوئی پاک چیز مخلوط ہو جائے، امام ابو حنیفہ نے اس حدیث کو اس حدیث کی بنا پر ترک کیا ہے جسے امام بخاری و مسلم نے بالاتفاق روایت کیا ہے اور وہ حضرت ام علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے کہ ہمارے پاس رسول اللہ ﷺ تشریف لائے، ہم آپ کی صاحبزادی حضرت زینب یا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو غسل دے رہی تھیں، فرمایا: ”انہیں پانی اور صبری کے پتوں کے ساتھ غسل دو اور آخری مرتبہ کافور شامل کرو“، اس حدیث صحیح کی بنا پر امام ابو حنیفہ نے فرمایا: ”جس پانی کے کسی وصف کو کوئی پاک چیز تبدیل کر دے مثلاً اشنان (کھار) مٹی، صابون یا زعفران تو اس سے وضو کرنا جائز ہے“، امام شافعی کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ اسی طرح امام اعظم نے یہ حدیث ترک کی ہے:

إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ فَلَتَيْنِ لَمْ يَحْبِلْ خَيْثُ

”جب پانی دو مشکوں کو پہنچ جائے تو وہ نجاست کو نہیں اٹھاتا۔“

یہ حدیث صحیحین (بخاری و مسلم) میں نہیں ہے، اس کی سند میں بھی اضطراب ہے، امام اعظم نے امام بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث سے استدلال کیا ہے:

لَا يَتَوَلَّى أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ وَلَقَطَ مُسْلِمٌ ثُمَّ يَغْتَسِلُ ۱

تم میں سے ایک شخص کڑے پانی میں ہرگز پیشاب نہ کرے، پھر اس سے وضو کرے، امام مسلم کی روایت میں پھر غسل کرے، پھر یہ واقعہ بھی ثابت ہے کہ ایک جوشی چاوزمزم میں گر گیا تو اس کا پانی نکالا گیا، یہ واقعہ صحابہ کرام کے سامنے پیش کیا (اور کسی نے اختلاف نہیں کیا، اگر زیادہ پانی پلید نہ ہوتا تو چاوزمزم کا پانی نہ نکالا جاتا ۱۲ قادری)۔

اسی طرح وہ عام حدیثیں جن میں آیا ہے کہ حیوان کے مرنے سے پانی پلید ہو جاتا ہے، امام ابو حنیفہ نے ان احادیث کو ان حیوانوں کی موت کے سلسلے میں ترک کر دیا جن میں خون نہیں ہوتا، مثلاً چھوڑ، مکھی، کھوڑ اور چھو، ان کے پیش نظر وہ حدیث صحیح ہے جسے امام بخاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”جب تم میں سے کسی کے برتن میں مکھی گر جائے تو اسے پوری ڈبو دے،

پھر نکال کر پھینک دے، کیونکہ اس کے ایک ہڈ میں شفا اور دوسرے

میں بیماری ہے، مکھی شفا والے ہڈ سے پہلے بیماری والی ہڈ ڈبوتی ہے“ ۲۔

مردے کے ہارے میں وارد ہونے والی احادیث کے عموم کو امام اعظم نے ترک کیا اور فرمایا کہ مردہ جانور کی کھال کی خاص طریقے سے دباغت (رنگنا) جائز ہے انہوں نے امام بخاری و مسلم کی روایت کردہ حدیث صحیح سے استدلال کیا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ایک مردہ بھری کے پاس

سے گزرے تو فرمایا: تم نے اس سے لفع کیوں نہیں حاصل کیا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! یہ مردہ بھری ہے، فرمایا: صرف اس کا کھانا حرام ہے نہ، اسی لئے اس کی کھال دباغت سے پاک ہو جاتی ہے، ائمہ کی ایک جماعت کا اس میں اختلاف ہے۔

کچھ احادیث ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مٹی (مادہ حیات) کا دھونا واجب نہیں ہے، اسے رگڑنا اور کھرچ دینا کافی ہے، کچھ لوگوں نے گمان کیا کہ امام ابو حنیفہ نے ان احادیث کو ترک کر دیا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ مٹی ناپاک ہے، حالانکہ امام اعظم نے احادیث کو ترک نہیں کیا بلکہ ان پر عمل کیا ہے، انہوں نے فرمایا کہ مٹی خشک ہو تو اسے کھرچ دینا کافی ہے، تر ہو تو اسے دھونا واجب ہے، ان کے سامنے وہ حدیث صحیح ہے جسے امام بخاری اور مسلم نے بالاحاق روایت کیا، حضرت عطاء بن یسار فرماتے ہیں کہ مجھے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے پزیرے سے مٹی دھویا کرتی تھیں، اسی لئے امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ مٹی ناپاک ہے، امام شافعی اس مسئلے میں مخالف ہیں (ان کے نزدیک مٹی ناپاک ہے، ۱۲ قادری)۔

اسی سلسلے کی دو احادیث ہیں جن میں وارد ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے تین تین مرتبہ وضو کیا، مخالفین نے گمان کیا کہ امام ابو حنیفہ نے ان احادیث پر عمل نہیں کیا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ سر کا مسح ایک دفعہ کیا جائیگا، ان کی دلیل وہ حدیث ہے جو امام ترمذی نے روایت کی ہے، انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے وضو کا طریقہ بیان کیا اور اس میں بیان کیا کہ آپ نے سر کا ایک دفعہ مسح کیا، امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، بعض شافعیہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ سر کا تین بار مسح کرنے

۱۔ بخاری شریف میں ہے: لَا يَتَوَلَّى أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يُجْعَلُ فِيهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ۔ بخاری شریف ج ۱ ص ۲۰۸

۲۔ اس حدیث کے راوی سلیمان بن یسار ہیں، دیکھئے بخاری شریف ج ۱ ص ۲۹۹

۱۔ بخاری شریف میں ہے: لَا يَتَوَلَّى أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يُجْعَلُ فِيهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ۔ بخاری شریف ج ۱ ص ۲۰۸

۲۔ بخاری شریف ج ۱ ص ۲۹۹

کے بارے میں کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے، بعض راویوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں تین دفعہ مسح کرنے کا اضافہ کر دیا ہے، اس بات کی اپنی جگہ پر تحقیق کی گئی ہے۔

کچھ احادیث اول وقت میں نماز کے ادا کرنے کے بارے میں وارد ہیں، مخالفین نے گمان کیا کہ امام ابو حنیفہ نے ان پر عمل نہیں کیا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ نماز فجر روشن کر کے پڑھنا افضل ہے، اور ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھنا افضل ہے، اس پر وہ حدیثیں پیش کرتے ہیں جو نماز فجر اور ظہر کے بارے میں وارد ہیں، لہذا اس کی بے شمار مثالیں ہیں، اگر ہم ان کا احاطہ کریں تو کلام طویل ہو جائے گا، ایسی احادیث مستند امام اعظم میں مذکور ہیں، اس معاملے کے انتظام اور تکمیل کی ذمہ داری شیخ ابن ہمام رحمہ اللہ تعالیٰ کی شرح نے لی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔

ایک اہم نکتہ

یہ بھی قابل توجہ حقیقت ہے کہ احناف نے جن احادیث سے استدلال کیا ہے اور شافعیہ نے ان پر ضعن کیا ہے تو یہ طعن ان بعض راویوں پر ہے جو امام ابو حنیفہ کے زمانے کے بعد آئے، بعد میں آنے والے راوی کی بنا پر حدیث کے ضعیف ہونے کا جو حکم لگایا جائے ضروری نہیں کہ ضعف کا حکم پہلے زمانے میں بھی لگایا جائے جب وہ راوی اس حدیث میں موجود ہی نہیں تھا، ہو سکتا ہے کہ حدیث پہلے زمانے میں صحت اور قبولیت کی شرائط کے جمع ہونے کی بنا پر صحیح ہو، مثلاً وہ حدیث جس سے امام ابو حنیفہ نے استدلال کیا ہو وہ کم دلائلوں کی بنا پر صحیح ہو، جس قول کے مطابق امام احمدی نے فرمایا: اصحوا بالصبح فانہ اعظم لاخیر ثم او اعظم بلاجر۔ (ابو داؤد عریضی ص ۶۱) یہ فجر کے بارے میں ہے، ظہر کے بارے میں فرمایا: اقرؤوا بالنظم فان شدة الخوف من طبع جهنم (بخاری شریف ص ۱۷۷) ظہر کو ٹھنڈا کرو، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کے جوش دہنے سے ہے۔۔۔ ۱۲ اشرف قادری

ابو حنیفہ کا صحابی سے سماع ثابت ہے اس کے مطابق ایک واسطہ درمیان میں ہو گا اور اگر انہوں نے تابعین سے حدیث سنی ہے تو دو واسطے درمیان میں ہوں گے، پھر بعد لے زمانے میں واسطے اور راوی زیادہ ہو گئے اور ان میں ضعف اور کمزوری پائی گئی تو بعد والے راوی پر جرح سے لازم نہیں آتا کہ اس حدیث کے ضعیف ہونے کا حکم لگادیا جائے، کیونکہ پہلے زمانے میں اس حدیث کی روایت پر کوئی اعتراض نہ تھا، یہ واضح نکتہ ہے جو راقم (شیخ تحقیق) کے ذہن میں واقع ہوا، میری نظر سے نہیں گزرا کہ کسی نے ان کا تذکرہ کیا ہو، ظاہر یہ ہے کہ علماء احناف نے اس کا ذکر اس لئے نہیں کیا کہ یہ حدیث ہی واضح ہے۔

یہ اسی طرح ہے جیسے بعض محققین نے ذکر کیا کہ کسی حدیث کے متواتر، مشہور یا خبر واحد ہونے کا حکم دور اول میں اعتبار کیا جائے گا، ورنہ بہت سی حدیثیں جو ان زمانے میں خبر واحد تھیں بعد میں راویوں اور طلباء حدیث کی زیادتی وجہ سے اندر میں زیادہ ہو گئیں تو وہ حدیثیں مشہور ہو گئیں، اسی لئے محدثین نے خبر متواتر میں یہ شرط لگائی ہے کہ اس حدیث کا اول، وسط اور آخر ایک جیسا ہو (ہر درجے میں راوی نئے زیادہ ہوں کہ ان کا جھوٹ پر جمع ہونا عاودہ محال ہو ۱۲ قادری)

کثر حنفی مسائل امام احمد کے موافق ہیں

امام ابو حنیفہ کا مذہب حدیث شریف کے موافق اور اس پر مبنی ہے، اس کی بنیاد یہ ہے کہ امام اعظم کا مذہب اکثر مسائل میں امام احمد بن حنبل کے مذہب کے موافق ہے، عموماً مسائل میں ان کے درمیان اختلاف نہیں ہے، اور اگر امام احمد بن حنبل کا ظاہر مذہب مخالف بھی ہو تو کم از کم ان کے ہاں موافق روایت بھی مل جائے گی، جیسے کہ کتاب الخرقا کے مطالعہ سے ظاہر ہوتا ہے، یہ امام احمد کے

مذہب میں جامع اور جلیل کتاب ہے، امام زرکشی نے اس کی شرح لکھی ہے اس میں بھی امام اعظم کے موافق روایات مل جاتی ہیں، اس شرح میں احادیث سے مسائل کو ثابت کیا گیا ہے اور اپنے مذہب کے ائمہ اور متشیخ کی روایات نقل کی گئی ہیں۔

امام احمد کی امام اعظم سے موافقت اور امام شافعی کی مخالفت

احض علماء نے بیان کیا کہ امام احمد نے ایک سو پچیس مسائل میں امام ابو حنیفہ کی موافقت کی اور امام شافعی کی مخالفت کی، امام شافعی جب بغداد میں تھے تو انہوں نے امام ابو حنیفہ کے تقریباً تمام مذہب کی مخالفت کی، پھر جب مصر گئے تو اکثر مسائل میں رجوع کر لیا، اسی لئے امام شافعی کے (اکثر مسائل میں) دو قول پائے جاتے ہیں ایک قدیم اور ایک جدید، ہم نے جو امام ابو حنیفہ اور امام احمد کے مذہبوں میں موافقت کا دعویٰ کیا ہے اس کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ کنز الدقائق میں امام احمد کے اختلاف کا اشارہ نہیں ہے، کنز الدقائق ہمارے مذہب (حنفی) کی مشہور ترین کتاب ہے، اس کے مصنف نے اختلاف کرنے والے ائمہ کے لئے زوائد

(اشارات) وضع کی ہیں مثلاً

۱۔ فاء امام شافعی کے لئے،

۲۔ کاف امام مالک کے لئے،

۳۔ سین امام ابو یوسف کے لئے

۴۔ میم امام محمد کے لئے وغیرہ،

لیکن امام احمد کے لئے کوئی رمز وضع نہیں کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا اختلاف قلیل

اور نادر ہے

تقلید صحابہ واجب ہے یا نہیں؟

شافعیہ کا یہ کہنا کہ امام شافعی کے مذہب میں اتباع اور اقتداء کا طریقہ زیادہ ہے تو اس پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک صحابی کی تقلید واجب ہے، اور وہ حدیث کی اکثر قسموں کو قیاس پر مقدم قرار دیتے ہیں، جب کہ امام شافعی اس طرح نہیں کرتے، پہلا مسئلہ یوں سمجھئے کہ اصول فقہ میں ثابت ہے کہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ صحابی کی تقلید واجب ہے اگرچہ انہوں نے قیاس اور اجتہاد ہی سے مسئلہ بیان کیا ہو، امام شافعی فرماتے ہیں کہ وہ بھی مرد ہیں اور ہم بھی مرد ہیں یعنی وہ اور ہم اجتہاد میں برابر ہیں اور ایک مجتہد دوسرے مجتہد کی تقلید نہیں کر سکتا، امام ابو حنیفہ سے مروی ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں پر تعجب ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی رائے سے فتویٰ دیتا ہوں، حالانکہ میں مروی اور منقول کے مطابق ہی فتویٰ دیتا ہوں۔

امام یحییٰ حضرت عبداللہ بن المبارک فرماتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ ﷺ کی جو حدیثیں آئیں وہ سر آنکھوں پر اور جو آثار صحابہ کرام سے آئیں وہ بھی سر آنکھوں پر، ہم ان میں سے کسی صحابی کے قول کو اختیار کر لیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ تمام صحابہ کے اقوال کو چھوڑ دیں، اور جب تابعین کے اقوال ہوں تو وہ اور ہم برابر ہیں (کیونکہ امام اعظم بھی تابعی ہیں ۱۲ قادری) ہم حق کی تحقیق اور حلاوت میں ان کی مزاحمت کرتے ہیں۔

امام اعظم کب قیاس سے کام لیتے؟

حضرت شیخ الفکیل عن عیاض فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے سامنے حدیث شریف آتی تو اس کی پیروی کرتے، جب صحابہ کرام اور متقدمین تابعین کا کوئی

ارشاد آتا تو ان کی بیروی اقتدا کرتے، بصورت دیگر اجتہاد اور رائے سے کام لیتے، جب ان کے سامنے کوئی مسئلہ پیش ہوتا تو اپنے شاگردوں سے اس پر طویل مدت تک بحث کرتے پھر جواب دیتے تھے، آپ کے شاگرد حدیث، فقہ اور زہد و تقویٰ کے عظیم ائمہ دین تھے، حافظہ محمد بن حزم ظاہری کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے تمام شاگرد اس بات پر متفق ہیں کہ حدیث کی سند اگرچہ ضعیف ہو اجتہاد اور قیاس سے مقدم اور اولیٰ ہے (اش)

یہ حقیقت نماز میں قنہہ لگانے سے متعلق حدیث (کہ قنہہ سے نماز اور وضو دونوں ٹوٹ جاتے ہیں) سے ظاہر ہے، کیونکہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس کے باوجود امام ابو حنیفہ نے اس حدیث پر عمل کیا ہے، اور نماز سے باہر قنہہ لگانے پر نماز کے قنہہ کا قیاس ترک کر دیا (قیاس تو کہتا ہے کہ جب نماز سے باہر قنہہ لگانے سے نماز اور وضو ضعیف نہیں ٹوٹتے تو نماز کے دوران بھی قنہہ ناقض نہیں ہونا چاہیے ۱۲- قادری) جب کہ امام شافعی قیاس پر عمل کرتے ہیں

امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں نیزہ ترم (وہ پانی جس میں بھجوریں ڈال دی گئی ہو) اور ان کی مٹھاس پانی میں پیدا ہو گئی ہو ۱۲ قادری) سے وضو کرنا جائز ہے، انہوں نے لیلة الجن (جب نبی اکرم ﷺ کی جنات سے ملاقات ہوئی) سے متعلق حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو اس مسئلے کی دلیل بنایا، یہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے تاہم امام ابو حنیفہ نے اس پر عمل کیا اور باقی مشروبات پر نیزہ کے قیاس کو ترک کر دیا (قیاس تو کہتا ہے کہ جب دوسرے مشروبات سے وضو نہیں کر سکتے تو نیزہ کے ساتھ بھی وضو جائز نہ ہو ۱۲ قادری) امام شافعی نے اس مسئلے میں بھی قیاس پر عمل کیا ہے۔

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ بھجوری اور ضرورت تک پہنچے بغیر

قیاس پر عمل نہیں کرتے، اور قیاس بھی علت مؤثرہ کی بنا پر ہی کرتے ہیں، قیاس تناسب کا، قیاس شبہ کا اور قیاس طرد کا نہیں کرتے، ان کے نزدیک قیاس کی یہ ضمیمہ مردود اور موقوف ہیں جب کہ امام شافعی کے نزدیک مقبول ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ حدیث مرسل کو قبول کرتے ہیں اور اسے قیاس سے مقدم قرار دیتے ہیں، برخلاف امام شافعی کے کہ وہ حدیث کی کئی قسموں پر قیاس کو مقدم رکھتے ہیں

حدیث کے قیاس سے مقدم ہونے کی تفصیل

ہمارے نزدیک حدیث کے قیاس سے مقدم ہونے کے بارے میں اصول فقہ میں تفصیلی گفتگو کی گئی ہے، اور وہ یہ کہ راوی یا توراویت میں معروف ہو گیا یا مجهول ہوئے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے صرف ایک یا دو حدیثیں مروی ہوں، اگر روایت میں معروف ہو تو اس کی دو صورتیں ہیں۔

۱- وہ راوی فقہ واجتہاد میں معروف ہو، مثلاً چاروں خلفاء راشدین اور عبادلہ ثلاثہ یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود، عہد اللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر اور ان جیسے دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کی روایت کردہ احادیث مصفاً مقبول ہیں

۱- علت مؤثرہ وہ ہے جس کے سبب دوسری چیز کا وجود ہو مثلاً سورج سے روشنی کا وجود ہوتا ہے ورنہ نہ جالے کا وجود نہ پانی کا ہے ۱۲ توحید للشیخ محمد الرشید عبد اللہ بن مسعود ۵۴۳ھ (تولعشور، المجلد ۱۲) قادری

۲- قیاس تناسب وہ قیاس ہے جو علت مؤثرہ کی بنا پر ضمیمہ علت مناسبہ کی بنا پر کیا جائے یعنی ایسی علت کی بنا پر کیا جائے جو علت کو قطعاً چھپائے یا نقصان دہ کرے، مثلاً زہد و تقویٰ نفس اور فلاح کی اصلاح کے لئے رکھا جاتا ہے ۱۲ توحید ص ۵۴۲

۳- وہ چیز وہی وصف مشترک کی بنا پر ایک کا حکم دوسری پر لگا دینا تو وہ وصف مؤثرہ ہی ہو، جیسے وضو میں چروا نہیں مر جو حدیث علت ہے لہذا مر کا حکم بھی چروا میں علت ہے کیونکہ دونوں وضو کے فرض ہیں ۱۲ قادری

۴- ایسے وصف کی بنا پر قیاس کیا جائے جس کے ساتھ حکم لیا جائے ۱۳ کوئی مصلحت یا مصلحتی اس سے ۵۵۷- حکم میں اس وصف کے مؤثر ہونے کا اعتبار ہو (قادری)

اگرچہ قیاس کے مخالف ہوں اور ایسی احادیث قیاس سے مقدم ہیں۔

۲۔ وہ راوی فقہ واجتہاد میں معروف نہ ہو، بلکہ روایت اور عدالت میں معروف ہو، جیسے حضرت ابو ہریرہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی روایت کردہ حدیث اگر قیاس کے موافق ہے تو مقبول ہوگی، اور اگر ایک قیاس کے موافق اور ایک قیاس کے مخالف ہو جب بھی مقبول ہوگی، اور اگر تمام قیاسوں کے مخالف ہو تو مقبول نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے قبول کرنے سے قیاس کا دروازہ ہی بند ہو جائے گا، حالانکہ قیاس کا جو از کتاب و سنت سے ثابت ہے، مثلاً نے اس کی مثال حدیث مضراۃ ۱۷ سے دی ہے۔

اگر راوی روایت میں مجہول ہے (اس سے صرف ایک یا دو حدیثیں مروی ہیں ۱۲ قادری) اور دو سلف سے روایت کرتا ہے، اور سلف نے اس کی روایت کردہ حدیث کے صحیح ہونے کا حکم دیا ہے تو وہ معروف کے حکم میں (اور مقبول) ہے، اگر سلف نے اس حدیث پر طعن نہیں کیا تو وہ بھی مقبول ہے، اگر بعض نے اس کی روایت

۱۔ مضراۃ ۱۷، چنانچہ ان کو کہتے ہیں جس کا دورہ ایک روز لانا نہ دیا جائے تاکہ غریب اور بچے کہ یہ روزہ بھلا دیتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جو شخص صراحتاً بکری خریدے اور گھر لے جائے اس کا روزہ روکے تو اگر اس روزہ پر راضی ہے تو اسے رکھ لے ورنہ وہ بکری اور اس کے ساتھ ایک صاع (تقریباً ساڑھے چار پیر) بھجور دینا کر دے (مسلم شریف عربی، صحیح کراچی ج ۳، ص ۴۸) امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ "غریب اور بکری دینا نہیں کر سکتا، البتہ روزہ کی کمی کے سبب بکری کی بخشی قیمت کم ہوگی ہے وہ دینا سے لے سکتا ہے" امام عظیم لے حدیث نہ کو پر عمل نہیں کیا، کیونکہ یہ فرقہ پاک کی ہے، فاعوذوا علیہم بصلی اللہ علیہ وسلم (۱۰۳/۲) قرآن میں غصہ پر اتنی زیادتی کرو جتنی اس نے تم پر کی ہے، ہر ایک صاع بھجور دینا ہے، ہو سکتا ہے غریب لے جتنا وہ دودھ پیا ہو اس سے زیادہ جو کم ہو، نیز قیاس کے بھی خلاف ہے، کیونکہ قیاس یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے کی کوئی چیز ضائع کر دے تو اس کی مشیروا پس کرے، دشمن دے یا قیمت، ایک صاع بھجور اس روزہ کی کہ تو مشیروا ہے ورنہ ہی دشمن اور قیمت ہے، امام ابو حنیفہ نے فرمایا یہ حدیث منسوخ ہے (شرح معانی الآثار ج ۲ ص ۲۷) تفصیل کے لئے دیکھئے رقم کا مقالہ: "امام عظیم ابو حنیفہ اور علم حدیث ۱۳۴۳ شرف قادری

کو رو کیا اور بعض نے قبول کیا، اس کے ساتھ ہی فقہ محدثین نے اس کی روایت کو نقل کیا اور وہ کسی قیاس کے مطابق ہے تو بھی مقبول ہے، اگر اس راوی کی حدیث سلف صالحین میں ظاہر اور معروف نہیں تو اگر وہ راوی قرون ثلاثہ (صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین) میں سے ہے تو اس کی روایت بھی مقبول ہے، کیونکہ ان تینوں ادوار میں سچائی کا غلبہ تھا، اور اگر وہ قرون ثلاثہ میں سے نہیں ہے تو اس کی روایت قبول نہیں کی جائے گی۔

بعض علماء نے فرمایا کہ یہ حضرت عیسیٰ بن ابان کا مذہب ہے کہ راوی کی حدیث قیاس پر اس وقت مقدم ہوگی جب راوی فقہ ہو، امام زید دہلوی اور اکثر متاخرین کا یہی عقیدہ ہے، لیکن شیخ ابو الحسن کرمی اور ان کے قلعین کے نزدیک راوی کا فقہ اور مجتہد ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ راوی کا فقط عادل ہونا حدیث کے مقدم ہونے کے لیے کافی ہے، کیونکہ حدیث کے مقبول ہونے کے لئے عدالت کافی ہے، مجتہد ہونے کا اس میں دخل نہیں ہے، ہمارے مشائخ احناف نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پر عمل کیا ہے جب روزے وار بھول کر کھالے (تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹا) حالانکہ یہ قیاس کے خلاف ہے یہاں تک کہ امام ابو حنیفہ نے فرمایا: "اگر روایت نہ ہوتی تو میں قیاس پر عمل کرتا (کہ روزہ ٹوٹ جائے گا)"

فقاہت کی شرط لگانے والے کہتے ہیں کہ محدثین کے نزدیک روایت بالعمی عام ہے، اگر راوی میں فقاہت کی کمی ہو تو اس بات کا خدشہ رہے گا کہ حدیث کا کچھ حصہ روایت کرنے سے رہ جائے اور حدیث میں شبہ پیدا ہو جائے، کیونکہ راوی مجتہد نہیں ہے۔ صاحب کشف سے منقول ہے کہ بیان کردہ فرق اور تفصیل نو پیدا ہے (متاخرین کا بیان کردہ ہے۔ ۱۲ قادری) ورنہ خبر واحد تفصیل کے بغیر مقبول ہے اور قیاس سے مقدم ہے، بعض علماء نے فرمایا کہ مجہول سے مراد وہ راوی ہے جس کی

عدالت اور حافظہ معلوم نہ ہو، ورنہ جس راوی کی عدالت معلوم ہو وہ اگرچہ ایک بارہ حدیثیں ہی روایت کرے اس کی روایت کے قبول کرنے اور قیاس سے مقدم قرار دینے میں حرج نہیں ہے، خلاصہ یہ ہے کہ احناف کے نزدیک حدیث کے قبول کرنے اور قیاس پر مقدم رکھنے میں یہ تفصیل ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ احناف کے نزدیک اکثر و بیشتر حدیث قیاس سے مقدم ہے۔

امام مالک سے منقول ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ فقہیت میں معروف راوی کی حدیث پر قیاس مقدم ہے، لہذا اگر راوی فقہیت میں معروف نہیں ہے تو اس کی حدیث سے قیاس طریق اولیٰ مقدم ہوگا، شافعیہ سے منقول ہے کہ اگر علت (جس کی بنا پر قیاس کیا جا رہا ہے) کو ایسی نص کی تاکید حاصل ہے جو اس خبر سے راجح ہے اور وہ علت قطعی طور پر فرع میں موجود ہے تو قیاس مقدم ہوگا۔۔۔۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

احمل ظواہر اور جو محدثین ان کے مذہب پر ہیں وہ حدیث کی تمام قسموں پر عمل کرتے ہیں اگرچہ وہ حدیث ضعیف ہو یا مختلف فیہ ہو، البتہ اس حدیث پر عمل نہیں کرتے جس کے موضوع ہونے پر اتفاق ہو، صحاح ستہ کے مصنفین میں سے امام نسائی کا یہی مذہب ہے، وہ ہر اس راوی سے حدیث لیتے تھے جس کے ترک پر اجماع نہ ہو، عظیم محدث امام ابو داؤد سجستانی کو جب کسی باب میں دوسری حدیث نہ ملتی تو ضعیف حدیث ہی بیان کر دیتے تھے اور اسے علماء کے قیاس پر ترجیح دیتے تھے۔

رائے کو حالت مجبوری اختیار کیا جاتا ہے

امام شعبی فرماتے ہیں یہ علماء جو کچھ نہیں نبی اکرم ﷺ سے بیان کریں اسے لے لو اور جو کچھ اپنی رائے سے بیان کریں اسے کوڑے کرکٹ میں پھینک

دو، یہ بھی فرمایا: ”رائے مردار کی طرح ہے، جب تم مجبور اور مضطر ہو تو اسے کھا لو“، یہ بھی فرماتے تھے کہ سنت قیاس سے مقدم ہے، اس لئے سنت کی پیروی کرو، بدعتی نہ ہو، جب تک تم روایت پر عمل کرو گے ہرگز گمراہ نہیں ہو گے۔

امام شافعی سے منقول ہے کہ جب میں رسول اللہ ﷺ کے ارشاد کے خلاف کوئی بات کہوں، یا کوئی قاعدہ اور قانون، یا کوئی تو معتبر وہی ہے جو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اور میرا قول بھی وہی ہے۔ امام شافعی یہ بات ہلکا کر دیتے تھے، جیسے کہ امام شعبی نے مدخل میں بیان کیا، مختصر طبعی میں ہے کہ امام شافعی کا یہ مشہور مقولہ مذکور ہے کہ جب میں کوئی مسئلہ بیان کروں اور تمہیں ایسی حدیث مل جائے جو اس کے خلاف ہو تو تم میرے قول کو چھوڑ دو اور حدیث پر عمل کرو، ان کے مذہب کے بعض علماء مثلاً امام نووی اور رافعی نے اسی قول پر عمل کیا ہے، جب کوئی حدیث امام شافعی کے قول کے مخالف وارد ہو تو ان کے قول کو ترک کر دیتے ہیں اور حدیث پر عمل کرتے ہیں، امام شافعی کے قول کے اطلاق سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہر حدیث کو اپنے قول پر ترجیح دیتے ہیں، خواہ صحیح ہو یا ضعیف، تو ان کا یہ قول امام شعبی وغیرہ کے قول کے مناسب ہے جو قیاس پر حدیث کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ حدیث ضعیف ہی ہو۔

لیکن امام نووی کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ صحیح حدیث مراد ہے، ہر صورت اس قول کے ساتھ شرط یہ ہے کہ یہ بات معلوم ہو کہ یہ حدیث امام شافعی کو نہیں پہنچی، یہ بھی معلوم ہو کہ یہ حدیث منسوخ یا مؤول نہیں ہے، اور یہ معاملہ بہت مشکل ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ امام شافعی نے جس حدیث کے مخالف قول کیا ہے وہ انہیں پہنچی ہو، لیکن انہوں نے اس لئے مخالفت کی ہو کہ انہیں اس کے منسوخ ہونے کا علم ہو یا ان کے نزدیک مؤول ہو، اس لئے انہوں نے مخالفت کی ہو، جیسے کہ کسی

مذہب کے مقلدین کا حال ہے کہ جب انہیں اپنے امام کے قول کے مخالف کوئی حدیث مل جائے تو اس پر عمل نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ ممکن ہے یہ حدیث ہمارے امام کو پہنچی ہو اور ان کو معلوم ہو کہ یہ منسوخ ہے یا انہوں نے اپنے قول کے مطابق اس کی تاویل کی ہو، اس لئے ہم امام کی روایت پر عمل کرتے ہیں اور حدیث پر عمل نہیں کرتے، اور یہ ظاہر ہے، اسی طرح مولانا محمد حنفی نے خلاصہ طبعی کی شرح میں اپنے استاذ شیخ ان سلام ہرودی سے نقل کرتے ہوئے بیان کیا ہے۔

مجتہد کے لئے وسیع علم اور ملاحظہ استنباط کافی ہے

مغلی نہ رہے کہ اس کام سے معلوم ہوتا ہے کہ مجتہد کے لئے یہ ضروری نہیں کہ کسی باب میں وارد تمام احادیث کا عالم اور حافظ ہو، بلکہ اس کے لئے وسیع علم اور فصوص سے احکام کی معرفت اور استنباط کی کامل استعداد کافی ہے، جیسے کہ فقہ کی سطح شدہ تعریف سے معلوم ہوتا ہے، جو حضرات بالاتفاق مجتہد ہیں ان سے لائبریری (میں نہیں جانتا) کا قول صادر ہونے کا اسی پر مدار ہے۔

امام مالک فرماتے ہیں کہ سلف میں سے جن حضرات سے ہماری ملاقات ہوئی ہے ہم نے ان میں سے کسی کا یہ قول نہیں پایا کہ صرف جہ کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے، امام نووی فرماتے ہیں کہ جمہور علماء اسے مکروہ قرار دیتے ہیں، اس بارے میں احادیث وارد ہیں اور وہ صحیح بھی ہیں، ممکن ہے یہ احادیث امام مالک کو نہ پہنچی ہوں، جب حدیث کسی عالم کے قول کے مخالف ہو تو عموماً علماء یہ کہہ دیتے ہیں کہ غالباً یہ حدیث اس عالم کو نہیں پہنچی، واللہ تعالیٰ اعلم، ان شاء اللہ العزیز اس کی تحقیق رسالے کے آخر میں آئے گی، ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے ہر ایک کے پاس وہ علم تھا جو دوسروں کے پاس نہ تھا، ان میں سے کوئی بھی ایسا

نہیں تھا جس کے پاس تمام علم ہو، تابعین کی صحابہ سے ملاقات ہوئی، ہر تابعی نے وہ علم حاصل کیا جو صحابی کے پاس تھا، یہی حال تبع تابعین کا تھا۔ یہ ایک خاکہ ہے جو درمیان میں بیان ہو گیا۔

وصل (۵)

امام ابو حنیفہ اور صحابہ سے سماع حدیث

امام ابو حنیفہ کے جمیل القدر مناقب و فضائل میں سے یہ ہے کہ انہوں نے متعدد صحابہ کرام کی زیارت کی، ان سے حدیثیں سنیں، اجتماع کیا، قرن ثانی (دور تابعین) کے آخر اور قرن ثالث (دور تبع تابعین) کی ابتدا میں فتویٰ دیا، وہ قرن ثانی میں سے اور تابعی تھے، قرن ثالث میں ان کی وفات ہوئی، ان کی ولادت قرن اول (دور صحابہ) کے آخر میں اور نشوونما قرن ثانی میں ہوئی، لیکن صحابہ کرام کی ملاقات اور ان سے حدیث کے سننے میں اختلاف ہے، اس میں اختلاف نہیں کہ وہ صحابہ کرام کے زمانے میں تھے، اختلاف اس میں ہے کہ ان کی ملاقات صحابہ کرام سے ہوئی اور ان سے حدیث سنی یا نہیں؟

جامع الاصول میں ہے کہ امام ابو حنیفہ کے زمانے میں چار صحابی اس دنیا میں موجود تھے،

۱۔ حضرت انس بن مالک، بصرہ میں

۲۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفی، کوفہ میں

۳۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی، مدینہ منورہ میں

۴۔ اور حضرت ابو طفیل عامر بن واظہ، مکہ مکرمہ میں

امام ابو حنیفہ کی ان میں سے کسی سے ملاقات نہیں ہوئی، ان کے اصحاب (احناف) یہ

کہتے ہیں کہ انہوں نے صحابہ کرام کی ایک جماعت سے ملاقات کی اور ان سے روایت کی، لیکن اصحابِ لُقن (محدثین) کے نزدیک یہ بات ثابت نہیں ہے۔

ہمارے علماء (احناف) صحابہ سے روایت کرنے پر متفق ہیں، البتہ ان میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ چھ مرد صحابہ اور ایک صحابیہ سے ملاقات کی روایت کی، بعض سات صحابہ اور ایک صحابیہ، اور بعض پانچ صحابہ اور ایک صحابیہ کی ملاقات بیان کرتے ہیں، مشہور اور اصح قول کے مطابق امام اعظم کی روایت ۸۰ھ میں ہوئی، اس قول کے مطابق جن صحابہ کرام سے ملاقات بیان کی گئی ہے ان میں سے بعض کی ملاقات میں اشکال ہے، ایک روایت کے مطابق ان کی زیارت ان میں ہے، اس روایت کے مطابق کوئی اشکال نہیں رہتا، لیکن علماء نے بیان کیا ہے کہ روایت صحیح نہیں ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

امام اعظم نے کن صحابہ کرام سے حدیث سنی؟

ہم آپرہ سلور میں صاحبِ مُسنَد اور ارباب طبقات کے حوالے سے ان صحابہ کرام کے اسماء مبارکہ بیان کریں گے اور ہر جگہ موافق اور مخالف قوال بیان کریں گے، یہاں تک یہ حق ظاہر ہو جائے، مفسرین نے اگرچہ ان کی سندوں میں کمال کیا ہے اور تاریخ سے ان کی موافقت ہوتی ہے تو یہ دوسری بات ہے اور ان کے ذمہ ثابت کرنا ہے۔

○ ہم کہتے ہیں کہ ان صحابہ کرام میں سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں امام ابو یوسف فرماتے ہیں ہمیں امام ابو حنیفہ نے خبر دی کہ میں حضرت انس بن مالک کو فرماتے ہوئے سنا کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: حَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ

”علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔“

بعض علماء نے بیان کیا کہ امام ابو حنیفہ نے فرمایا:

”میں نے کئی مرتبہ حضرت انس بن مالک کی زیارت کی، وہ بابوں کو سرخ رنگ دیا کرتے تھے، بھرہ میں ان کی وفات ہوئی، وہ بھرہ میں فوت ہوئے والے آخری صحابی ہیں، ان کی وفات ۹۱ھ میں ہوئی۔“

بعض علماء نے کہا ۹۲ھ میں اور بعض نے ۹۳ھ میں ان کی وفات بیان کی، اسی طرح جامع الأصول میں ہے، علاوہ ذہبی نے کاشف میں ۹۳ھ بیان کیا، اس وقت امام ابو حنیفہ کی عمر گیارہ سال بعد اس سے زیادہ تھی، اس کے علاوہ امام اعظم نے ایک دوسری حدیث روایت کی اور دوسرے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

اَلَّذَانِ عَلَيَّ الْخَيْرُ خَيْرٌ مِّنْ عَلِيٍّ ، وَاللّٰهُ يُحِبُّ اِغَاثَةَ الْمُهْجَانِ

”نبی پر راہنمائی کرنے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے، اور اللہ تعالیٰ پریشان حال کی مدد کرنے والے کو محبوب رکھتا ہے۔“

○ دوسرے حضرت عبداللہ بن ابیہمزے پر پیش جھنسی، رسول اللہ ﷺ کے صحابی ہیں، امام اعظم فرماتے ہیں میں نے ان کی زیارت کی انہوں نے فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا:

حُبَّتِ الشَّيْءُ يُعْمَى وَيُصْبَغُ

”کسی شے سے تیزی محبت اندھا اور بہرہ اگر دیتی ہے۔“

اس پر اعتراض کیا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ جھنسی کی وفات ۵۳ھ یا ۵۵ھ میں ہوئی (اس وقت امام ابو حنیفہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے) اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اس نام کے پانچ صحابی ہیں، ممکن ہے جس صحابی سے امام ابو حنیفہ نے روایت کی ہے وہ

مشہور صحابی جھنسی کے علاوہ ہوں، اس جواب پر یہ رد کیا گیا ہے کہ کوفہ میں تشریف لانے والے صرف عبداللہ بن انیس ہیں، اور یہ طے شدہ بات ہے کہ وہ امام ابو حنیفہ کی پیدائش سے پہلے وفات پا گئے تھے، بعض احناف نے اپنی سند کے ساتھ بیان کیا، امام ابو حنیفہ نے فرمایا:

میری ولادت سن ۸۰ھ میں ہوئی، اور حضرت عبداللہ بن انیس رسول اللہ ﷺ کے صحابی سن ۹۴ھ میں کوفہ تشریف لائے، میں نے ان کی زیارت کی اور انہیں فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

حَبْلُ النَّبِيِّ بَعْضِي وَبَعْضِي

اس پر اعتراض یہ کیا گیا ہے کہ اس سند میں کئی مجہول راوی ہیں، اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ کوفہ میں آنے والے ابن انیس جھنسی ہیں اور یہ طے شدہ ہے کہ ان کی وفات امام ابو حنیفہ کی پیدائش سے پہلے ہے، یہ تمام گفتگو صاحب طبقات نے بیان کی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جامع الاصول میں اس نام کے صرف ایک صحابی کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہ ہیں ابو یحییٰ عبداللہ بن انیس جھنسی انصاری مدنی، انصار کے حلیف تھے، بعض محدثین نے کہا کہ وہ انصار میں سے تھے، علامہ ذہبی نے کاشف میں بیان کیا عبداللہ بن انیس جھنسی انصار کے حلیف تھے، بیعت عقبہ میں شریک ہوئے، بڑے بہادر اور شجاع تھے، پھر حضرت عبداللہ بن انیس انصاری کا ذکر کیا اور فرمایا شاید کہ یہ وہی پہلے ہی ہیں۔

○ تیسرے صحابی عبداللہ بن حارث ہیں، امام ابو یوسف روایت کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ میں سن ۸۰ھ میں پیدا ہوا، سن ۹۶ھ میں اپنے والد کے ساتھ حج کیا، اس وقت میری عمر سولہ سال تھی، جب میں مسجد حرام میں داخل ہوا،

زمین نے بہت بڑا اجتماع دیکھا، میں نے اپنے والد کو پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ رسول اللہ ﷺ کے صحابی حضرت عبداللہ بن حارث بن جزء بن جیم پرزہر، زاساکن اور اس کے بعد ہمزہ زبیدی ہیں، میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو ان کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا:

مَنْ تَقَفَّهَ فِي دِينِ اللَّهِ كَفَّاهُ اللَّهُ هِمَّةً وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ
”جو شخص اللہ تعالیٰ کے دین کا فہم حاصل کرے، اللہ تعالیٰ اس کے مقاصد پورے فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا“

اس روایت پر بھی اعتراض کیا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن حارث سن ۸۵ھ یا ۸۶ھ یا ۸۸ھ میں مصر میں فوت ہوئے، اسی طرح جامع الاصول میں ہے، کاشف (علامہ ذہبی) میں ہے کہ سن ۸۶ھ میں ان کی وفات ہوئی، آخر عمر میں نابینا ہو گئے تھے، وہ مصر میں وفات پانے والے آخری صحابی تھے، گویا کہ یہ اس توجہ کا جواب ہے کہ جب حضرت عبداللہ سن ۸۶ھ یا ۸۸ھ میں فوت ہوئے، اس وقت امام ابو حنیفہ کی عمر چھ یا آٹھ سال تھی، اس عمر کا کوئی شخص سمجھ دار ہو تو محدثین کے نزدیک اس کا حدیث حاصل کرنا جائز ہے، علامہ ذہبی نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ مصر میں سن ۸۶ھ میں فوت ہوئے، ورنہ تو مکہ مکرمہ گئے اور نہ ہی کوفہ گئے لہذا امام ابو حنیفہ کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ میں نے سن ۹۶ھ میں ان کی زیارت کی، یہی وجہ ہے کہ ہمارے مشائخ متاخرین میں سے مصر کے شیخ ابو القاسم حنفی اور ان کے علاوہ ایک جماعت نے اس واقعہ کا رد کیا ہے، انہوں نے کہا کہ اس واقعہ کی سند میں رد و بدل اور تحریف ہے، اور اس میں ایک ایسا راوی بھی ہے جس کے کذاب ہونے پر اتفاق ہے۔

○ چوتھے صحابی حضرت عبداللہ بن ابی لوفی ہیں، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن ابی لوفی کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ:

”مَنْ ابْنَى مَسْجِدًا وَلَوْ كَمَفْخَصٍ قَطًا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ“

”جس شخص نے مسجد بنائی اگرچہ قطعہ (پرندے) کے گھونسلے کی مثل ہو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں گھر بنائے گا۔“

یہ سن ۸۶ھ اور ایک قول کے مطابق ۸۷ھ میں کوفہ میں وفات پانے والے آخری صحابی تھے، اس وقت امام ابو حنیفہ کی عمر چھ یا سات سال تھی (سوال کیا جاسکتا ہے کہ اس عمر میں امام صاحب کا حدیث سننا کس طرح صحیح ہو گا؟ ۱۲ قادری) اس کا جواب یہ ہے کہ چھ جب سمجھ نہ ہو تو اس کا حدیث سننا صحیح ہے، اگرچہ اس کی عمر چھ یا سات سال ہو، یہی صحیح قول ہے، جمہور محدثین اسی کے قائل ہیں، اور اسی پر عمل ہے، جیسے کہ اصول حدیث کی کتب میں بیان کیا گیا ہے، ایک قول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ کی وفات سن ۸۰ھ میں ہوئی، اس روایت کے مطابق ان کی زیارت صحیح نہیں ہوگی (کیونکہ اسی سال امام اعظم کی ولادت ہوئی ہے ۱۲ قادری)

○ پانچویں صحابی حضرت واہلہ بن الاسود ہیں، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں میں نے انہیں فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا:

”لَا تُظْهِرُ شِمَاتَكَ لِأَخِيكَ فَيَعَايِدَ اللَّهُ وَيَبْتَغِيكَ“

”اپنے بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار نہ کر، اللہ تعالیٰ اسے عافیت عطا فرمادے گا اور تجھے ہتھکڑیاں لگا دے گا۔“

ان ہی سے ایک دوسری روایت کی ہے

ذُغْ مَا يُؤْتِيكَ إِلَى مَا لَا يُؤْتِيكَ

”جو چیز تجھے شک میں ڈالے اسے چھوڑ کر ایسی چیز اختیار کر جو تجھے شک میں نہ ڈالے“

اسی طرح الطبقات میں ہے، صاحب طبقات نے فرمایا: پہلی حدیث امام زہدی نے سند حسن سے روایت کی ہے، دوسری حدیث صحابہ کرام کی ایک جماعت نے روایت کی ہے اور ائمہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے، حضرت واہلہ بن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک سو سال کی عمر میں بیت المقدس میں انتقال ہوا، ایک قول یہ ہے کہ سن ۸۵ھ یا ۸۶ھ میں اللہ نے سال کی عمر میں دمشق میں فوت ہوئے، اسی طرح جامع الاصول اور کاشف میں ہے، الطبقات میں ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے دور امارت میں ان کی وفات ہوئی، اور حضرت امیر معاویہ کا انتقال سن ۶۰ھ میں ہوا، اور یہ غلط ہے، ایک قول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ کی خلافت میں فوت ہوئے۔

○ چھٹے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری ہیں (امام اعظم ان سے راوی ہیں کہ) ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے کوئی اولاد نہیں دی گئی اور نہ ہی میرے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، آپ نے فرمایا: تم بھڑت استغفار اور صدقہ کا عمل کیوں نہیں اپناتے؟ ان دونوں کی برکت سے تمہیں اولاد دی جائے گی، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ وہ صحابی کثرت سے صدقہ دیتے اور استغفار کرتے تھے، ان کے ہاں نو لڑکے پیدا ہوئے، اس روایت پر یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سن ۸۷ھ اور ایک قول کے مطابق سن ۹۷ھ میں ہوئی، یعنی امام ابو حنیفہ کی ولادت سے ایک یا دو سال پہلے، اسی لئے محدثین نے کہا ہے کہ امام ابو حنیفہ سے جو حدیث حضرت جابر کے

حوالے سے روایت کی گئی ہے موضوع ہے، علی بن المدینی فرماتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی کہ حجاج (بن یوسف) ان کی نمازہ جنازہ پڑھائے، شیخ (ابن حجر) نے اصالبہ میں فرمایا کہ یہ شتم بن عدی کے قول کے مطابق ہے کہ حضرت جابر کی وفات مدینہ منورہ میں سن ۴۷ھ اور بعض حضرات نے کہا سن ۶۷ھ میں ہوئی اور ان کی نماز جنازہ امیر مدینہ حضرت ابان بن عثمان نے پڑھائی۔

○ ساتویں صحابی ہیں حضرت عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا، مروی ہے کہ امام احمد حنبلہ نے ان سے یہ حدیث روایت کی

اَكْثَرُ جُنْدِ اللَّهِ الْخِزْرَانِيُّ وَلَا آخَرَ مَدَا

”اللہ تعالیٰ کا بڑی تعداد والا لشکر مڈی ہے، نہ تو میں اسے کھاتا ہوں اور

نہ ہی حرام قرار دیتا ہوں“

ہمیں ان کہہ بول میں اس روایت کا ذکر نہیں ملا، صاحب طبقات نے بیان کیا ہے کہ علامہ ذہبی اور شیخ الاسلام ابن حجر کے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، اور معروف بھی نہیں ہے

○ آٹھویں صحابی حضرت ابو الطفیل عامر بن واہلہ (باء کے نیچے زیر ہے) ان کی وفات کے بارے میں مختلف اقوال ہیں ۱۰۲ھ - ۱۰۷ھ - ۱۱۰ھ صحابہ کرام میں سے سب سے آخر میں ان کی وفات ہوئی، ان سے ملاقات کا احتمال سب سے زیادہ ظاہر ہے صاحب مسند نے ان کا ذکر نہیں کیا، البتہ صاحب طبقات نے ان کا ذکر کیا ہے۔

○ نویں صحابی حضرت سہیل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی وفات سن ۸۸ھ میں ہوئی، بعض علماء نے کہا کہ اس کے بعد ہوئی، یہ مدینہ منورہ میں وفات پانے والے آخری صحابی ہیں۔

جب حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دس محرم عاشوراء کے دن ۶۱ ہجری میں شہید کیا گیا تو اس وقت آپ کی عمر شریف چوں سال سے آدھا سال اور آدھا ماہ (اکٹھی، پھر قیدیوں، عورتوں اور بچوں کے ساتھ جو ہوا سو ہوا) (یعنی وہ بیان نہیں کیا جاسکتا) جب ان قیدیوں کا گزر شہیدوں پر ہوا تو حضرت امام حسین کی بہن حضرت زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نبی اکرم ﷺ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہوئے عرض کیا:

یا محمد اولیاء محمد! یہ حسین کھلے میدان میں خون میں لت پت اور کئے ہوئے

اعضا والے پڑے ہوئے ہیں۔ یا محمد!

۴۰۳ھ میں کوفہ میں چپک پھیل گئی جس سے ڈیڑھ ہزار افراد اندھے ہو گئے اور یہ سب ان لوگوں کی اولاد میں سے تھے جو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موقع پر حاضر تھے، یہ سنے جانے والے عجیب ترین واقعات میں سے ایک واقعہ ہے۔

میں نے شیخ صالح ابوالحسن علی بن صالح انصاری کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے شیخ ابو محمد عبد اللہ المہندی رحمہ اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہوئے سنا کہ: میں نے بیت اللہ شریف کا حج کیا، میں نے حرم شریف میں ایک شخص دیکھا جس کے بارے میں مجھے بتایا گیا کہ وہ پانی نہیں پیتا، میں نے اس سلسلے میں اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں تمہیں اس کی وجہ بتاتا ہوں: میں ’جلہ‘ کا رہنے والا ہوں اور شیخ مسلک سے تعلق رکھتا تھا، ایک رات سو یا تو کیا دیکھتا ہوں، جیسے قیامت قائم ہو گئی ہے اور لوگ سخت تکلیف، مصیبت اور پیاس میں مبتلا ہیں، مجھے بھی سخت پیاس لگی ہوئی ہے، میں نبی اکرم ﷺ کے خوش پر گیا، وہاں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو پایا یہ حضرات لوگوں کو پانی پلا رہے تھے۔

میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، کیونکہ مجھ ان پر ناز تھا، میں ان سے محبت رکھتا تھا اور میں ان کو دیگر خلفاء کرام سے مقدم جانتا تھا، انہوں نے اپنا چہرہ

مبارک مجھ سے پھیر لیا، پھر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر انہوں نے بھی چہرہ مبارک پھیر لیا، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا انہوں نے بھی رخ انور پھیر لیا، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا انہوں نے بھی مجھ سے اعراض کیا۔

نبی اکرم ﷺ میدان محشر میں تشریف فرما ہیں لوگوں کو دور ہٹا رہے ہیں، میں نے حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ! مجھے سخت پیاس لگی ہوئی ہے میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تاکہ وہ مجھے پانی پلائیں لیکن انہوں نے مجھ سے اعراض کیا۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: وہ تمہیں کیسے پانی پلائیں جب کہ تم میرے صحابہ سے بغض رکھتے ہو؟

میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! میرے لئے توبہ کی سچائی کس ہے؟ فرمایا: ہاں تم اسلام لے آؤ اور توبہ کرو، ہم تجھے ایسا مشروب پلائیں گے کہ اس کے بعد تمہیں کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ چنانچہ میں رسول اللہ ﷺ کے دست مبارک پر اسلام لے آیا اور توبہ کی، آپ نے مجھے ایک پیالہ دیا جو میں نے پی لیا، پھر میں بیدار ہوا تو اس کے بعد مجھے کبھی پیاس نہیں لگی، میں چاہوں تو پانی پی لوں اور چاہوں تو نہ پیوں۔

بعد ازاں میں اپنے اہل و عیال کے پاس ”جِلَّة“ گھیا اور ان سے بے تعلقی اختیار کر لی، سوائے اُس کے جس نے میری بات مان لی اور مسلک اہل سنت و جماعت پر آگیا۔ اس واقعے کی تصدیق اس حدیث سے ہوتی ہے جسے درج ذیل سند کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا ہے۔

اس حکایت کے صحیح ہونے پر وہ حدیث گواہی دیتی ہے جو ہمیں ابو الحسن مرتضیٰ ابن ابی الجود حارثی نے بیان کی، انہیں خبر دی ابو الجود ابن ابی علی خطیب مصر نے، انہیں خبر دی

محمد بن عبد الرحمن بن محمد مسعودی نے، انہیں خبر دی ابو القاسم حبیب اللہ ابن محمد نے اپنے مکتوب میں جو انہوں نے محمد بن عبد الرحمن کو بھیجا، انہیں خبر دی ابو طالب محمد بن محمد بن ابراہیم بزار نے، ان کے سامنے امام ابو القاسم نے یہ حدیث پڑھی، انہیں خبر دی ابو بکر محمد بن عبد اللہ بن ابراہیم شافعی نے، انہیں خبر دی ابو حمزہ ابن عبد اللہ بن مروان مرقزی نے، انہیں خبر دی داؤد بن حسین عسکری نے، انہیں خبر دی بشر بن داؤد نے، انہوں نے روایت کی شاہور سے، انہوں نے علی بن عاصم سے، انہوں نے حمید سے اور انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے فرمایا:

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہمارے حوض کے چار کونے ہیں، پہلا کونا ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں، دوسرا عمر فاروق کے ہاتھ میں، تیسرا عثمان غنی کے ہاتھ میں اور چوتھا علی مرتضیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ (رضی اللہ تعالیٰ عنہم)

پس جو شخص ابو بکر صدیق سے محبت رکھے اور عمر فاروق سے بغض رکھے اسے ابو بکر صدیق پانی نہیں پلائیں گے، اور جو عمر فاروق سے محبت رکھے اور ابو بکر سے بغض رکھے اسے عمر فاروق پانی نہیں پلائیں گے، اور جو شخص عثمان غنی سے محبت کرے اور علی مرتضیٰ سے بغض رکھے اسے عثمان غنی پانی نہیں پلائیں گے، اور جو علی مرتضیٰ سے محبت رکھے اور عثمان غنی سے بغض رکھے اسے علی مرتضیٰ پانی نہیں پلائیں گے۔

اور جس نے ابو بکر صدیق کے بارے میں اچھی بات کی اس نے دین کو قائم رکھا اور جس نے عمر فاروق کے بارے میں اچھی گفتگو کی اس نے صحیح راستے کو واضح کر دیا اور جس نے عثمان غنی کے بارے میں اچھی بات کی وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے منور ہو گیا اور جس نے علی مرتضیٰ کے بارے میں اچھی بات کی اس نے مضبوط دستے کو پکڑ لیا جو ناقابل شکست ہے، اور جس نے ہمارے صحابہ کے بارے میں اچھی بات کی وہ مومن ہے۔ (۱)

یہی کلام حضرت ابو ایوب سختیانی سے مروی ہے یعنی جس نے ابو بکر صدیق سے بارے میں اچھی بات کی (۲ خرک) لیکن ان کے الفاظ حدیث شریف کے الفاظ مختلف ہیں۔

ان کے ارشاد کا ترجمہ یہ ہے: جس نے ابو بکر صدیق سے محبت کی اس نے دنیا قائم کیا، جس نے عمر فاروق سے محبت کی اس نے راستہ واضح کر دیا، جس نے عثمان غنی سے محبت کی وہ اللہ کے نور سے منور ہو گیا، اور جس نے علی مرتضیٰ سے محبت کی اس نے مہربان دستے کو پکڑ لیا اور جس نے حضرت محمد مصطفیٰ سے محبت کی اچھی تعریف کی وہ منافقت سے بری ہو گیا اور جس نے ان میں سے کسی کی تنقیص کی وہ بدعتی ہے اور سنت اور صلہ صالح کا مخالف ہے اور مجھے خوف ہے کہ اس کا کوئی عمل آسمان کی طرف نہیں چڑھے گا یہاں تک کہ تمام صحابہ کرام سے محبت کرے اور اس کا قلب سلیم ہو۔

سلف صالحین اسی عقیدے کے حامل تھے اور درجہ بدرجہ علماء سننے بھی اسی کی پیروی کی ہے۔

ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: میں ابو بکر اور عمر ایک جان کی طرح ہیں، جو شخص ہم سب سے محبت رکھے گا وہ ہماری محبت سے نفع پائے گا اور جس نے ہمارے درمیان محبت میں فرق کیا، وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس حال میں حاضر ہوگا کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی۔

سُنَّةُ الْأَحْبَابِ وَاحِدَةٌ ۖ فَبَاذِلْ أَحَبِّتَ فَاسْتَبْتَنَ

دوستوں کا طریقہ ایک ہوتا ہے لہذا جب تم محبت رکھتے ہو تو اہل محبت اہل سنت کے راستے پر چلو۔

اور میں نے اس سلسلے میں کہا ہے۔

يَحَقُّ لَكُمْ يَا أَهْلَ بَيْتِ مُحَمَّدٍ مَوْلَاةُ صَدِيقِ النَّبِيِّ أَبِي بَكْرٍ

اے رسول اللہ کے اہل بیت! تمہارے لئے نبی اکرم ﷺ کے صدیق کو دوست رکھنا حق ہے۔

وَتَقْدِيمُهُ حَقًّا لِّتَقْدِيمِ جَدِّكُمْ وَتَفْضِيلُهُ لِلْسَّبْقِ وَالْوَقْرِ فِي الصَّدْرِ
اور انہیں برحق مقدم جانتا آپ کے لائق ہے کیونکہ آپ کے جدا مجد نے انہیں مقدم قرار دیا ہے، نیز ان کی سہقت کی وجہ سے انہیں افضل مانتا اور بول سے انکی تعظیم و توقیر کرنا۔

فَمَنْ لَمْ يَتَّكِنْ فِي وَصْفِهِ مَا ذَكَرْتُهُ ۖ فَسُحْقَالَهُ عَنِ مَوَدَّةِ الْخَوْضِ فِي الْحَشْرِ
اور جو میری بیان کردہ صفات کا حامل نہیں ہے تو میدان محشر میں اسے خوض پر حاضر ہونے سے روک دیا جائے گا۔

باب (۷)

اس شخص کی سزا جو حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مرتبے کو کم کرے اور اسے جو بھی سزا ملے وہ اس سزا کا حق دار ہے

ہمیں خبر دی یوسف بن محمود صوفی نے، انہیں خبر دی احمد بن محمد صوفی نے، انہیں دی حافظ ابو علی احمد بن محمد نے، انہیں خبر دی یوسف بن محمد صوفی نے، انہیں خبر دی علی بن بشران نے، انہیں خبر دی حسین بن صفوان نے، انہیں خبر دی عبد اللہ بن محمد بن عقیل نے، انہیں خبر دی احمد بن ابی احمد نے، انہوں نے روایت کی ابو بکر بن محمد بن مغیرہ سے، انہیں بیان کیا علی بن محمد بن سنان نے کہ میں نے رضوان استمان کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ ایک شخص میرے گھر اور بازار کا پڑوسی تھا وہ حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو گالیاں دیا کرتا تھا۔

میرے اور اس کے درمیان اس سلسلے میں بہت بات چیت ہوتی رہتی تھی، ایک دن اس شخص نے میرے سامنے شیخین کریمین کو گالیاں دیں، میرے اور اس کے درمیان کچھ کلامی ہوئی، یہاں تک کہ ہم ستم گتھا ہو گئے، میں جب گھر آیا تو پریشان اور غمگین تھا اور اپنے آپ کو کوس رہا تھا، میں نے اسی صدمے کی وجہ سے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا اور سو گیا، اسی رات خواب میں نبی اکرم ﷺ کی زیارت ہوئی، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! فلاں شخص میرے گھر اور بازار کا پڑوسی ہے وہ آپ کے صحابہ کرام کو گالیاں دیتا ہے۔

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: میرے رکن صحابہ کو گالیاں دیتا ہے؟ میں نے عرض کیا: حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کو۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: یہ چھری اور اور اس کے ساتھ اس کو ذبح کر دو۔

رضوان استمان کا بیان ہے کہ میں نے وہ چھری لی اس شخص کو لٹایا اور ذبح کر دیا، مجھے یوں محسوس ہوا کہ اس کا خون میرے ہاتھ کو بھی لگ گیا ہے، میں نے چھری تو رکھ دی اور

پناہ تھوڑی پر گڑا۔

میں بیدار ہوا تو اس کے گھر کی طرف سے چیخ و پکار کی آواز آرہی تھی۔

میں نے کہا: دیکھو یہ چیخ و پکار کیسی ہے؟

مجھے بتایا گیا کہ فلاں شخص اچانک مر گیا ہے جب صبح ہوئی تو میں نے اسے جا کر دیکھا تو ذبح کی جگہ ایک لکیر دکھائی دی (یہ وہی جگہ تھی جہاں رضوان نے صاف کرنے کے لئے ہاتھ زین پر گڑا تھا) (۱)

ہمیں خبر دی ہمارے شیخ مفتی المسلمین، امام ابو الحسن علی بن ابی الفضل ھدیہ اللہ شافعی نے، انہیں خبر دی امام ابو طہر احمد بن محمد الحافظ نے، انہوں نے کہا کہ میں نے ابو اسحق احمد بن محمد بن علاء بن تاجر آدمی کو ضمیر میں کہتے ہوئے سنا کہ میں نے متنی بن عفاف کو موصل میں بیان کرتے ہوئے سنا کہ میں نے دمشق کے ایک بزرگ کو بیان کرتے ہوئے سنا، جو حجاز مقدس میں دو سال مقیم رہے تھے، ان کا بیان ہے کہ میں ایک قحط والے سال میں مدینہ منورہ مقیم رہا، ایک دن میں آنا خریدنے بازار گیا، دکاندار نے مجھ سے رقم لے لی اور کہنے لگا پہلے شیخین (حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما) پر لعنت بھیج دو تب میں آؤں گا، میں اس کے لئے تیار نہیں ہوا، اس نے بار بار اپنا مطالبہ دہرایا اور ساتھ ساتھ ہشتا جاتا تھا، یہاں تک کہ میں نے تنگ آ کر کہا: جو ان پر لعنت کرے اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کرے۔

اس نے میری آنکھ پر زقائے دار تھپڑ مار دیا، میں پلٹ کر مسجد نبوی شریف کی طرف چلا آیا میری آنکھ سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے، میرا ایک عابد و زاہد دوست میا فاروقین کا رہنے والا کئی سال سے مدینہ منورہ میں مقیم تھا، اس نے میرا حال پوچھا تو میں نے اسے واقعہ بیان کر دیا، وہ مجھے ساتھ لے کر روضۂ اقدس پر حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا:

(۱) واقعہ حافظ ابن ابی الدنیاء نے اپنی سند کے ساتھ "الذی مات" میں بیان کیا ہے ۱۲۵۱ھ (۱۱۷۱ء)

یا رسول اللہ! آپ پر سلام ہو، ہم بحیثیت مظلوم آپ کی بارگاہِ ناز میں حاضر ہوئے ہیں، آپ خاتم سے ہمارا بدلہ لیں، اور بہت گریہ و زاری کی، اس کے بعد ہم واپس آگئے جب ہر سو رات کا اندھیرا چھا گیا تو میں سو گیا، اور صبح ہوئی تو میری آنکھ اتنی صحیح تھی گویا اسے کوئی چوٹ لگی ہی نہیں تھی، پھر ایک گھڑی نہیں گزری تھی کہ ایک برقع پوش شخص میرے بارے میں دریافت کرتا ہوا آیا، کسی نے میری طرف اشارہ کیا تو وہ میرے پاس آکر کہنے لگا: میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ مجھے معاف کر دو، میں وہی شخص ہوں جس نے کل تمہیں چھڑ مارا تھا میں نے اسے کہا کہ اس طرح معاف نہیں کروں گا، پہلے یہ بتاؤ کہ واقعہ کیا پیش آیا ہے؟

اس نے کہا: میں رات کو سویا تو مجھے رسول اللہ ﷺ کی زیارت ہوئی، حضور ﷺ تشریف لارہے تھے، آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر عرض کیا السلام علیکم! حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ تجھے سلامتی عطا نہ فرمائے، اور نہ ہی تجھ سے راضی ہو، کیا میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ تو شیخین پر لعنت بھیجے، اور انہوں نے دو انگلیں میری آنکھوں میں ماریں اور دونوں کو ضائع کر دیا، اس کے بعد میں بیدار ہو گیا، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرا جرم معاف کر دیں۔

میں نے جب اس کی بات سنی تو کہا: جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔

راوی ابو نصر کہتے ہیں کہ پھر دمشق کے وہ شیخ ہمارے پاس موصول آئے تو یحییٰ بن عطا نے مجھے ان کی نشاندہی کی، میں نے ان سے جا کر پوچھا تو انہوں نے یہ واقعہ اسی طرح بیان کیا جس طرح اس سے پہلے بیان ہوا، وہ دین دار اور نیک بزرگ تھے۔

اس باب کی پہلی سند میں تیسرے راوی ہیں ابو علی احمد بن محمد حافظ انہوں نے کہا کہ مجھے ایک دفعہ ابو نمیر نے بیان کیا، نیز ابو عبد اللہ حسین بن طالب بزار نے بیان کیا اسی

طرح بغداد میں بعض رئیس فضلاء نے بیان کیا، یہ ابو علی محمد بن سعید بن ابراہیم بن نھان کے نام سے معروف تھے اور ان کو ابو علی بن شاذان سے سماع تھا، راویوں کے الفاظ مختلف تھے لیکن مطلب ایک تھا۔

ان سب حضرات نے بیان کیا کہ ایک شخص نے حج کا ارادہ کیا، امیر مقلد نے اسے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا: تم حج کے لئے جانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا: ہاں کہنے لگا جب تم حج کر کے مدینہ منورہ جاؤ تو نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں میرا سلام عرض کرنا اور یہ بھی عرض کرنا کہ اگر آپ کے یہ دوست تھی آپ کے ساتھ نہ ہوتے تو میں بھی آپ کی زیارت کرتا۔

اس شخص کا بیان ہے کہ میں نے حج کیا، پھر مدینہ منورہ حاضر ہوا، لیکن رسول اللہ ﷺ کی تعظیم کے پیش نظر وہ پیغام پیش نہ کر سکا۔ رات کو سویا تو نبی اکرم ﷺ کے دیدار سے مشرف ہوا، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے غلام! تم نے مقلد کا پیغام کیوں نہیں پیش کیا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں نے آپ کی تعظیم کے پیش نظر آپ کے صاحبزادے کے بارے میں وہ الفاظ پیش نہیں کئے، آپ نے سرمبارک اٹھا کر ایک شخص کو حکم دیا جو کھڑا ہوا تھا، یہ استرہ لے جاؤ اور اس کے ساتھ اسے ذبح کر دو۔

واپس عراق پہنچا تو میں نے سنا کہ امیر کو اس کے بستر پر ذبح کر دیا گیا۔

جب میں اپنے شہر آیا تو امیر کے بارے میں دریافت کرنے پر بتایا گیا کہ اسے

اس کے بستر پر ذبح کر دیا گیا تھا۔ (۱)

(۱) امام ابن عساکر نے "کونانیات" ج ۱ ص ۲۶۵ میں بیان کیا کہ امیر ایک ترکی تاج کے ہاتھوں کے ہونے میں شک کیا اور یہ بھی بیان کیا کہ اس ترکی نے امیر کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ اس نے حج پر جانے والے شخص کو کہہ دیا کہ جب تم رسول اللہ ﷺ کے روضہ اقدس پر حاضر ہو تو وہاں غمخیز کر میری طرف سے یہ عرض کرنا کہ اگر آپ کے یہ دو صاحب نہ ہوتے تو میں آپ کی زیارت کے لئے حاضر ہوتا۔

میں نے یہ خواب لوگوں کو بتایا تو اس کی بڑی تشہیر ہو گئی، یہاں تک کہ اس کی اطلاع امیر قرواش بن مسیب کو ہو گئی، اس نے مجھے بلایا اور کہا کہ یہ واقعہ تفصیل سے بیان کرو، میں نے بیان کر دیا، تو اس نے کہا: کیا تم اس استرے کو پہنچاتے ہو؟ میں نے کہا ہاں، اس نے استروں سے بھرا ہوا تھاں میرے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ وہ استرہ بتاؤ جو تم نے نبی اکرم ﷺ کے دست اقدس میں دیکھا تھا، میں نے وہی استرہ پکڑا جو میں نے نبی اکرم ﷺ کے دست مبارک میں دیکھا تھا، اور آپ نے اس شخص کو دیا تھا، امیر نے کہا تم نے سچ کہا، یہی وہ استرا ہے جو اس کے سر کے پاس ملا تھا جس سے وہ ذبح کیا گیا تھا۔

گزشتہ سند کے ساتھ جو ابو ظاہر حافظ احمد بن محمد تک پہنچتی ہے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد ابو بکر محمد بن عبد اللہ بن ابان الحسنی نے خبر دی، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ابو محمد عبد اللہ بن محمد فقیہ حلی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ مکہ معظمہ جانے والوں کی ایک جماعت دو راہ سال راستے میں جمع ہو گئی، ان میں سے ایک شخص بہت نمازیں پڑھتا تھا، وہ فوت ہو گیا اس کے دفن کے مسئلے نے ساتھیوں کو پریشان کر دیا، انہیں جنگل میں ایک خیمہ دکھائی دیا، وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اس میں ایک بڑھیا موجود ہے، اور اس کے پاس ایک کدال بھی موجود ہے، ان حضرات نے درخواست کی کہ کدال ہمیں دے دیں۔

اس عورت نے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرو کہ یہ کدال واپس دے دو گے، بڑھیا نے جو عہد و پیمان مانگا ہم نے اسے دے دیا اور کدال کے ساتھ قبر کھود کر میت کو اس میں دفن کر دیا، سو اتفاق کہ کدال قبر ہی میں بھول گئے، اس کے ساتھ ہی انہیں بڑھیا سے کہا ہوا معاہدہ یاد آ گیا، باہر مجبوری انہوں نے قبر کھولی اور یہ دیکھ کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ وہ کدال ایک مطلق بن چکا تھا جس نے اس کے ہاتھوں کو گردن کے ساتھ جکڑ رکھا تھا، انہوں نے قبر کو بند کر دیا اور جا کر بڑھیا کو پورا ماجرہ سنا دیا۔

بڑھیا نے کہا: لا الہ الا اللہ مجھے خواب میں رسول اللہ ﷺ کی زیارت ہوئی

تھی، آپ نے مجھے حکم دیا کہ اس کدال کو سنبھال کر رکھنا کہ یہ ایک ایسے شخص کی گردن کا طوق ہے جو ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو گالیاں دیا کرتا ہے۔

انہیں خبر دی ابوالمعالی عبد الرحمن بن علی قرشی نے، انہیں خبر دی ابو الفضل محمد بن یوسف بن علی غزنوی نے، انہیں دو بزرگوں نے خبر دی (۱) ابو عبد اللہ حسین بن حسن بن عبد اللہ مقدسی (۲) قاضی ابو الفضل محمد بن عمر بن یوسف ازموئی، ان دونوں کو خبر دی شیخ ابو القاسم علی بن احمد بن علی بسری البکداری نے، ان دونوں بزرگوں نے ان کے پاس یہ واقعہ پڑھا انہیں خبر اور اجازت دی ابو عبد اللہ عبید اللہ بن محمد بن حمدان فقیہ نے، انہیں خبر دی ابو مرغام ثعلب نے، انہیں خبر دی ابو بکر بن ابو الطیب مؤذنب آل ہمدان نے، انہیں خبر دی ابو محمد خراسانی نے، کہ ہمارے ہاں خراسان کا ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک خادم بڑا عبادت گزار تھا، ایک سال وہ خادم حج کے لئے تیار ہوا تو اس نے اپنے آقا سے سفر حج کی اجازت طلب کی، اس نے اجازت دینے سے انکار کر دیا۔

خادم نے کہا: میں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کے لئے تم سے اجازت طلب کی ہے، مہربانی کر کے مجھے اجازت دے دو، اس نے کہا کہ اس شرط پر اجازت دوں گا کہ تم میرا ایک کام کرنے کی ذمہ داری لو۔ اگر ذمہ داری لیتے ہو تو اجازت دوں گا ورنہ نہیں۔ خادم نے کہا: بتاؤ کیا کام ہے؟ کہنے لگا: میں تیرے ساتھ کچھ مرد کچھ خادم کچھ اونٹنیاں اور بار برداری کے جانور بھیجوں گا، جب تو حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی قبر انور پر پہنچے تو کہنا: یا رسول اللہ! امیر آقا یہ کہتا ہے کہ یہ جو دو آپ کے ساتھ خواہ ستراحت ہیں (حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما) میں ان سے بری اور بیزار ہوں۔ میں نے کہا مجھے منظور ہے اور جو کچھ میرے دل میں تھا وہ میرے رب کے علم میں تھا۔

پھر ہم مدینہ طیبہ حاضر ہوئے، میں پہلی فرصت میں سرکارِ دو عالم ﷺ کے روضہ

آپ کے پہلو میں محو استراحت دو خلفاء کی زیرِ رت نصیب فرمائی اور اس بات پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ مجھے پیغام پیش نہیں کرنا پڑا۔

خادم نے بیان کیا کہ پھر میں نے حج کیا اور صحیح سالم واپس خراسان پہنچ گیا، میں بہترین قسم کے تھنے نے کرایا تھا جو بادشاہ اور دوسرے لوگوں کو پیش کئے، دو دن تو میرا قاف خانوش رہا۔ تیسرے دن کہنے لگا کہ میرا کام کیا تھا یا نہیں؟ میں نے کہا: وہ ہو گیا، میں نے پوچھا آپ اس کا جواب سننا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا: ہاں۔ میں نے اسے پورا واقعہ سنا دیا، جب میں نبی اکرم ﷺ کے اس فرمان پر پہنچا کہ ”اللہ تعالیٰ اور میں اس سے بری ہیں جو ابو بکر اور عمر سے بری ہے“ تو اس نے قہقہہ لگایا اور کہنے لگا: ہم ان سے بری وہ ہم سے بری، چلو جان چھوٹی۔ میں نے دل میں کہا: اودھمن خدا! تو عنقریب جان لے گا۔

میری آمد کے چوتھے دن اس کے چہرے پر ایک پھنسی نکل آئی جو اس کے لئے تکلیف کا باعث بن گئی، ظہر کی نماز پڑھنے سے پہلے ہم اس کی تدفین سے فارغ ہو چکے تھے۔

میں نے ابو العباس سہمی کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ انہیں ایک عمر رسیدہ بزرگ نے بیان کیا کہ میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد (۱) میں تھا، یہ مضر یوں کی حکومت کا آخری دور تھا، ہم ایک نماز پڑھ رہے تھے، غالباً فجر کی نماز تھی میں نے جامع مسجد

(۱) فروری ۲۰۰۳ء میں راقم کو دوسری دلد قاهرہ مصر جانے کا اتفاق ہوا اس واقعہ میں نے اصحاب سے قاطعاً کیا کہ حضرت عمرو عاص فارغ مصر کی مسجد کی زیارت کیلئے نکلے، مسجد بڑی عاتقان اور بڑی وسیع ہے، مسجد کے بال میں جنوب مغرب کو لے کر ایک کمرہ سا بنا ہوا ہے، ٹکڑی کی جالیاں شمال اور شرق کی طرف لگی ہوئی ہیں اصحاب نے غایا کہ اس جگہ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کثیر لڑائی صحابی کا مزار تھا جو عاصب کربا گیا ہے اندر صدارت میں پروری بھی ہوئی تھی اور ہر کتبہ کا ہوا تھا کہ جو شخص یہ کہے کہ یہاں کوئی قبر تھی یا کونسا قبر وہ جہنم میں ہے معلوم ہوا کہ وہ مسجد پر نجدی داعی رکھنے والوں کا قبضہ ہے، حالانکہ قہرہ میں مسالوات تمام اور دوسرے بزرگوں کے اوپے لگے مزارات پر ہر وقت داعیوں کا ہجوم رہتا ہے اور مصر یوں کی اکثریت مزارات میں پادشاه و ملوک کی تعلیم کی حامل ہے ۱۲ شرف کا دوری

اقدس پر حاضر ہوا، صلوٰۃ و سلام عرض کرنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خدمت میں سلام عرض کیا، مارے شرم کے دو ناشائستہ بیچارے عرض نہ کر سکا جو شاہ خراسان نے دیا تھا۔

اُس خادم کا بیان ہے کہ مجھ پر غیند کا غلبہ ہو گیا اور میں روضہ اقدس کے سامنے مسجد میں سو گیا، میں نے خواب میں دیکھا جیسے روضہ اقدس کی دیوار پھٹ گئی ہے رسول اللہ ﷺ باہر تشریف لائے، آپ نے سبز کپڑے زیب تن کئے ہوئے تھے اور کستوری کی خوشبو آپ کے جسم اقدس سے مہک رہی تھی، حضرت ابو بکر صدیق آپ کی دائیں جانب تھے انہوں نے بھی سبز کپڑے پہنے ہوئے تھے حضرت عمر فاروق آپ کی بائیں جانب تھے ان کے کپڑے بھی سبز تھے، مجھے یوں معلوم ہوا جیسے نبی اکرم ﷺ نے مجھے فرمایا ہو: اودھمن! تو پیغام کیوں نہیں دیتا؟

میں نبی اکرم ﷺ کے رعب کی بنا پر سر و قد کھڑا ہو گیا اور عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ کے ساتھ آرام کرنے والے دو حضرات کے بارے میں میرے آقا نے جو الفاظ کہے تھے وہ عرض کرتے ہوئے مجھے شرم محسوس ہوتی ہے۔

آپ نے فرمایا: جان لے کہ تو ان شاء اللہ حج کر کے صحیح سالم خراسان پہنچ جائے گا جب تو وہاں پہنچے تو اسے کہنا نبی اکرم ﷺ تجھے فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور میں اس شخص سے بری اور بیزار ہیں جو ابو بکر صدیق اور عمر فاروق سے بیزار ہو، کیا تو سمجھ گیا ہے؟ میں نے عرض کیا: جی ہاں یا رسول اللہ ﷺ میں سمجھ گیا ہوں۔

پھر فرمایا: یہ بھی جان لے کہ تمہارے اس شخص کے پاس پہنچنے کے چوتھے دن وہ مر جائے گا، کیا سمجھ گئے ہو؟ عرض کیا: جی ہاں یا رسول اللہ! پھر فرمایا: مرنے سے پہلے اس کے چہرے پر ایک پھنسی نکلے گی، کیا سمجھ گئے ہو؟ عرض کیا: جی ہاں یا رسول اللہ!

میں بیدار ہوا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے اپنے حبیب مکرم ﷺ اور

عبداللہ بن ابی علی حسین بن حدید کنانی نے (سلفاً) انہیں خبر دی حافظ ابو طاہر احمد بن محمد بن احمد بن ابراہیم سلفی نے، انہیں خبر دی شیخ ابو الحسن مبارک بن عبد الجبار نے، انہیں خبر دی عبد العزیز نے انہیں خبر دی ابو بکر المفسد نے انہیں خبر دی احمد بن عبد الاعلیٰ اخباری نے انہیں خبر دی صالح بن عبید اللہ قرشی نے، انہیں خبر دی ابن عبید اللہ بن سلیمان نے انہوں نے روایت کی شہر بن حوشب سے۔

حضرت شہر بن حوشب نے فرمایا کہ میں شہر کے باہر کھلے میدان میں جنازوں پر نماز پڑھنے کے لئے نکل جاتا تھا اور جب مجھے اندازہ ہو جاتا کہ اب کوئی جنازہ نہیں آئے گا تو میں واپس آ جاتا تھا۔

ایک دن میں لکھا، تو کیا دیکھتا ہوں کہ دو شخص آپس میں محکم کھتا ہو رہے ہیں، دونوں نے اون کا لباس پہنا ہوا تھا، ان میں سے ایک نے دوسرے کو زخمی کر دیا، میں نے انہیں پھڑانے کے لئے مداخلت کی اور کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم نے کپڑے تو نیک اور شریف لوگوں کے پہن رکھے ہیں، لیکن تمہارے کام شریروں کے ہیں۔

جس شخص نے دوسرے کو زخمی کیا تھا وہ کہنے لگا: مجھے چھوڑ دو، تمہیں معلوم نہیں کہ یہ کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا: کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا: یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے بعد سب لوگوں سے افضل حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما اسلام لانے کے بعد محاذ اللہ کا فر ہو گئے تھے، اسلام پر گشتہ ہو گئے تھے، اور انہوں نے مسلمانوں سے جنگ کی نیز یہ شخص تقدیر کا انکار کرتا ہے اور خارجیوں والا عقیدہ رکھتا ہے، اور دین میں رواج بدعت نکالتا ہے میں نے دوسرے شخص سے پوچھا کہ کیا واقعی تیرے عقائد یہی ہیں؟ اس نے کہا: ہاں، میں نے اس کے ساتھی کو کہا اب چھوڑ دو، کیونکہ تیرا اس کا رب سب سمجھ دیکھ رہا ہے، اس نے کہا میں اسے نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ میرے اور اس کے درمیان فیصلہ فرما دے۔

تفصیل کلام یہ ہے کہ سلف صالحین کے نزدیک یہ امر ثابت ہے کہ ایمان دل کی تصدیق، زبان کے اقرار اور ظاہری اعضاء کے عمل کا نام ہے، بعض اوقات یوں کہا جاتا ہے کہ ایمان قول اور عمل کو کہتے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی، صحیح بخاری کی شرح میں فرماتے ہیں کہ دلیلی، مسند الفرووس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں، امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو ضعیف سند سے روایت کیا کہ ایمان دل کے عقیدے، زبان کے اقرار اور ظاہری اعضاء کے عمل کا نام ہے۔ امام احمد حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث روایت کرتے ہیں کہ ایمان زائد اور ناقص ہوتا ہے، امام تہرانی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ان الفاظ سے روایت کرتے ہیں کہ ایمان دل کی معرفت، زبان کے قول اور ارکان کے عمل کا نام ہے، (الخ) بعض لوگوں نے اسے حدیث (نبی اکرم ﷺ کا فرمان) قرار دیا ہے، حالانکہ محققین کے نزدیک اس طرح نہیں ہے، نبی اکرم ﷺ سے اس سلسلے میں کوئی چیز ثابت نہیں ہے، یہ صحابہ کرام اور تابعین کے اقوال ہیں، بعض اوقات یہ قول محدثین کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ ان کا مذہب ہے، جیسے صاحب مواقف نے فرمایا، اور یہ خطا ہے، محدثین کا مذہب وہی ہے جو اہل سنت و جماعت کا ہے

حدیث شریف میں ہے

لَا يُؤْمِنُ الْإِنْسَانِي حِينَ يُؤْمِنُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الشَّارِبُ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ

”زنا کرنے والا زنا نہیں کرتا اس حال میں کہ وہ مومن ہو، چوری کرنے والا چوری نہیں کرتا اس حال میں کہ وہ مومن ہو اور شراب پینے والا شراب نہیں پیتا اس حال میں کہ وہ مومن ہو۔“

اس حدیث کے بارے میں صاحب مشکوٰۃ کہتے ہیں کہ ابو عبد اللہ (امام بخاری) نے فرمایا کہ یہ شخص کامل مومن نہیں ہو گا اور اس کے لئے ایمان کا نور نہیں ہو گا، یہ امام بخاری کے الفاظ ہیں، صاحب مشکوٰۃ کا کلام ختم ہوا۔

ہاں بعض اوقات محدثین کے اقوال سے اس بات کا وہم ہوتا ہے (کہ یہ محدثین کا مذہب ہے) مثلاً امام بخاری اپنی صحیح کے جواب کے عنوانات میں فرماتے ہیں الْمُسْلِمُونَ مِنَ الْإِيمَانِ وَالزُّكُوفَةِ مِنَ الْإِيمَانِ وَالْجِهَادِ مِنَ الْإِيمَانِ وَالْحَيَاءِ مِنَ الْإِيمَانِ

”نماز، زکوٰۃ، جہاد اور حیاء ایمان میں سے ہیں، لیکن ان کی مراد ایمان کامل ہے“

بخاری شریف کے شارحین نے اس کی تشریح کی ہے، شیخ (ابن حجر) فتح الباری میں فرماتے ہیں سلف صالحین نے فرمایا: ”ایمان دل کا عقیدہ، زبان کا اقرار اور ظاہری اعضاء کا عمل ہے“، ان کی مراد یہ ہے کہ اعمال ایمان کامل کی شرط ہیں، برخلاف معتزلہ کے کہ ان کے نزدیک اعمال ایمان کے صحیح ہونے کی شرط ہیں، امام ابو حنیفہ گناہوں کے باوجود ایمان ثابت کرتے ہیں، جیسے کہ اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے، یہی وجہ ہے کہ بعض لوگوں نے امام ابو حنیفہ کی طرف ارچاء کی نسبت کی ہے، معتزلہ تمام اہل سنت و جماعت کی طرف ارچاء کی نسبت کرتے ہیں، صاحب کشاف (ذخیرۃ معترضی) انہیں مخرجہ کا نام دیتے ہیں، یہ امام ابو حنیفہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ اہل اہل دور میں ارباب بدعت اپنے مذہب کی ترویج کے لئے اپنے باطل مذہب کو ائمہ کی طرف منسوب کر دیتے تھے۔ امام ابو حنیفہ کی طرف ارچاء کی نسبت بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔

ارچاء کی اقسام

در اصل ارچاء کی دو قسمیں ہیں

(۱) عمل کو معنی ایمان سے خارج کرنا اور یہ کہنا کہ گناہوں پر عذاب مرتب نہیں ہوتا اور عمل کے ترک کرنے سے بالکل نقصان نہیں ہوتا، یہ ارچاء حقیقی اور یہی مخرجہ کا مذہب ہے

۲۔ عمل ایمان کی حقیقت سے خارج ہے، یعنی گناہوں کے سبب نفس ایمان معدوم نہیں ہو جاتا بلکہ ایمان ناقص ہو جاتا ہے، کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والا کافر اور دائمی جنسی نہیں ہو گا۔ ایمان کامل وہ ہے جو اعمال صالحہ کے ساتھ جمع ہو، سلف صالحین جو ایمان کو تین چیزوں میں (۱) دل کی تصدیق (۲) زبان کے اقرار اور (۳) ظاہری اعضاء کے عمل کا مجموعہ قرار دیتے ہیں، ان کی یہی مراد ہے، ان کا مقصد لوگوں کو ترغیب دینے کے لئے ایمان کامل کا بیان کرنا، عمل اور عمل کے ذریعے ایمان کو مکمل کرنے کی ترغیب ہے، یہی اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے، جیسے کتب عقائد میں ثابت ہو چکا ہے۔

قدر یہ یعنی معتزلہ کا مذہب

قدر یہ (معتزلہ) کا مذہب یہ ہے کہ عمل نفس ایمان کی جز ہے، یعنی انسان عمل کے ترک کرنے سے اصل ایمان ہی سے نکل جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب نہ مومن ہے اور نہ کافر، وہ ایمان اور کفر کے درمیان واسطہ سمیت کرتے ہیں۔ خوارج اسے کافر قرار دیتے ہیں، اور مخرجہ کہتے ہیں کہ وہ حقیقتہً مومن ہے، عمل کا اعتبار نہیں ہے نہ تو نفس ایمان کی جز ہے اور نہ ہی ایمان کامل میں داخل ہے۔ جیسے کہ آپ سمجھتے ہیں یہ ہذیان، ذمہ اور دین میں الحاد ہے۔ ایسا قول اللہ تعالیٰ کے نیک

ہندوں اور اللہ تعالیٰ کے دین کے اماموں کی طرف کیسے منسوب کیا جاسکتا ہے؟ اس کی نسبت تو معمولی عقل اور دین کا معمولی فہم رکھنے والے کی طرف بھی نہیں کی جاسکتی، امام ابو حنیفہ تو عمل میں کما حقہ مباحثہ کرتے تھے جیسے کہ ان کی عبادت اور تقویٰ سے ثابت ہے، وہ اس کے کس طرح قائل ہو سکتے ہیں؟ ہاں ان کا عقیدہ اور مذہب یہ ہے کہ بے گناہ صاحب ایمان ہوگا، جیسے کہ تمام اہل سنت کا مذہب ہے۔

کبھی دل میں یہ خیال گزرتا ہے کہ ممکن ہے جنہیں مرجعہ کہا جاتا ہے، ان کی مراد اور ان کا مقصد بھی تصدیق قلبی کی تعریف میں مباحثہ کرنا ہو، اور وہ یہ کہنا چاہتے ہوں کہ تصدیق قلبی کا یہ مقام ہے کہ اگر اس کے ساتھ عمل نہ بھی ہو تو فائدے سے خالی نہیں ہے، اور انہوں نے اس سلسلے میں شریعت میں عمل کی اہمیت ظاہر کرنے کے لئے اصرار اور مباحثہ سے کام لیا ہو ان کا نام مرجعہ رکھ دیا گیا ہو، یہی یہ بات کہ عمل کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، متقی اور گنہگار دونوں برابر ہوں، جیسے کہ (حقیقی) مرجعہ کہتے ہیں تو یہ ہرگز صحیح نہیں ہے، یہ ظاہر و باہر ہے، کسی معمولی سی عقل والے کے لئے لائق نہیں کہ اس کا قائل ہو۔

غسان کا امام اعظم پر افتراء

مواقف میں ہے کہ چوتھا فرقہ مرجعہ ہے، کیونکہ وہ عمل کو نیت سے منحرف قرار دیتے ہیں، یا اس لئے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ کوئی گناہ نقصان نہیں دیتا جس طرح کفر کے ساتھ کوئی اطاعت فائدہ نہیں دیتی، وہ عام آدمی کو امید کا سہارا دیتے ہیں، غسان یہ عقیدہ امام ابو حنیفہ سے نقل کرتا تھا اور انہیں مرجعہ میں شمار کرتا تھا، یہ امام اعظم پر افتراء ہے غسان ایک بڑے اور مشہور عالم کی موافقت کے حوالے سے اپنے مذہب کو رائج کرنا چاہتا تھا، آمدی نے کہا کہ اس کے باوجود اصحاب

مقالات نے امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں کو اہل سنت کے مرجعہ میں سے شمار کیا ہے، غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ معتزلہ ابتدائی دور میں اپنے مخالفین کو مرجعہ کے لقب سے یاد کرتے تھے، یا اس لئے کہ جب امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ ایمان تصدیق قلبی ہے، نہ زائد ہوتا ہے اور نہ ہی ناقص ہوتا ہے تو ان کے بارے میں گمان کیا گیا کہ وہ عمل کو ایمان سے مؤخر قرار دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، جب کہ عمل میں مباحثہ اور اس میں ان کی کوشش معلوم ہے، اسی طرح شرح مواقف میں ہے کہ اس سے مقصد پوری طرح واضح ہو جاتا ہے، خوب اچھی طرح غور کیجئے اس سے زیادہ تفصیل نہیں کی جاسکتی۔

صاحب مسند نے ایک عجیب حکایت ایسی جگہ بیان کی ہے جس سے نظر ظاہر میں امام ابو حنیفہ کی طرف ارجاع کی نسبت کو وہم کیا جاسکتا ہے، حاکمہ معمولی فہم والے انسان کو بھی یہ وہم نہیں ہونا چاہیے، دیکھ گاہ بیان ہے کہ سفیان ثوری، محمد بن عبدالرحمن، ابن ابی لیلیٰ، شریک، حسن بن صالح اور ابو حنیفہ ایک جگہ جمع تھے ان علماء نے امام ابو حنیفہ سے پوچھا کہ ”آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جس نے اپنے باپ کو قتل کیا، اپنی ماں سے زنا کیا، اور اپنے باپ کی کھوپڑی میں شراب پی، کیا وہ ایمان سے نکل جائے گا؟“ امام ابو حنیفہ نے فرمایا: ”نہیں“، سفیان نے کہا ”میں آپ سے کبھی کلام نہیں کروں گا“، ابن ابی لیلیٰ نے کہا ”میں کبھی آپ کی شہادت قبول نہیں کروں گا“، شریک نے کہا کہ ”اگر مجھے اقتدار مل گیا تو میں آپ کے ساتھ دو ہتھ کروں گا جو کر سکوں گا“، حسن بن صالح نے کہا: ”مجھ پر آپ سے بالمشافہ گفتگو حرام ہے۔“ صاحب مسند کہتے ہیں کہ خطیب اس واقعے سے امام ابو حنیفہ پر طعن و تشنیع کرنا چاہتا تھا، لیکن ان کی فضیلت اور حق گوئی کا اظہار کر چلتھا، اس کے ساتھ

وصل (۷)

جامع المسانيد

خارج مع السہ تہید علی کے د

۱- محمد بن محمود اخوانزهی :

یہ اکابر علماء اور فقہاء اس سند کی روایت کرتے تھے اور اس کی سند بیان
کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہؒ نے جو ان کے تابعین جن کا ابھی ذکر
آجایا ہے، ائمہ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی حدرد مسندوں کا مجموعہ احادیث سے ماں کے
مرتب امام علامہ محمد بن محمود بن محمد بن حسن ، امام ابو النوفل خوارزمی خطیب ہیں ، سن ۵۹۳ھ میں پیدا
ہوئے ، امام نعم الدین طبرانی محدث غصی سے علم لیا ، حاصل کیا اور خوارزم میں علم حدیث حاصل کیا ، حج کے
لیئے جاتے ہوئے بغداد شریف گئے ، پھر حج کیا اور حران شریعت میں مقیم رہے ، مصر کے راستے واپس
ہوئے اور دمشق میں قیام کے دوران درس حدیث دیا ، پھر بخارا چلے گئے اور دروس وتدریس میں مصروف
رہے ، یہاں تک کہ سن ۶۲۵ھ میں دارقونی سے رحلت فرما گئے ، رحمہ اللہ تعالیٰ دیکھئے ”جوہر الصغیر فی
طبقات الحنفیة“ از امام علامہ محدث الامام عبد القادر القرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ (طبع جدید) ، رکن ۱۴ ، ص ۸۷
۱۲۔۔۔۔۔ الحمد للہ ! جامع المساند کے متوال کا کلمہ کہاں کر کے راقم کو حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحمید
محدث دیوبندی رحمہ اللہ تعالیٰ کی دعا حاصل کرنے کا شرف حاصل ہوا ۔ ۱۲ شرف قادری

ہوا ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی اور اس کا نام:

السُّبُحُ الْمُنْصِبُ فِي الرَّدِّ عَلَى الْخَطِيبِ

(خطیب پر رد کے سلسلے میں نشانے پر بیٹھے والا تیر)

شام کے ایک سلطان عیسیٰ بن الملک النکول ابی بکر بن ایوب نے خطیب پر رد کے سلسلے میں ایک موزوں کتاب لکھی، ابی الن جوزی، حدیث، قصص و اخبار (تاریخ) کے بڑے عالم اور کثیر القیامات مصنف تھے، کاش انہوں نے مشنِ تصوفیہ قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم پر انکار اور رد نہ کیا ہوتا، ہم نے علامہ ابن جوزی کے حالات اپنی کتاب اسماء الرجال میں بیان کئے ہیں، اس رسالے کی پہلی قسم، قسم تصوف میں بھی ان کا ذکر کیا جا چکا ہے، یوں معلوم ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے حالات پر آگاہی کے سبب ان کے مذہب کی طرف مائل تھے، یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ امام اعظم کا مذہب اکثر طور پر امام احمد بن حنبل کے مذہب کے موافق ہے، پندرہویں مسند میں ہے کہ اکثر طور پر ہمیں خبر دی طریقت کے شیخ المشائخ اور اصحاب حقیقت کے امام نجم الدین ابو الجناح احمد بن عمر الخوارزمی، شیخ نجم الدین السجری کے مرید نے، پھر مسند کو فقہ اور حدیث کے طریقے پر کتب اور ابواب پر مرتب کیا، اور اس میں وہ حدیثیں بیان کیں جو امام ابو حنیفہ نے صحابہ کرام سے سنیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امام اعظم نے صحابہ کرام اور تابعین سے سنیں، اسی پر کتاب مکمل ہو گئی۔

امام علامہ محمد بن یوسف حاکمی، مؤلف سیرۃ شامیہ نے بیان کیا کہ سلطان عیسیٰ بن الملک ابو بکر بن ایوب کردی نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے السُّبُحُ الْمُنْصِبُ فِي الرَّدِّ عَلَى الْخَطِيبِ (خطیب کے رد میں نشانے پر بیٹھے والا تیر) اسی طرح جاثو ابو الفرج ابن جوزی کے پوتے ابو الطاهر یوسف بن قزلی نے اپنی تصنیف "الانصار لامام احمد الامصار" میں خطیب پر رد کیا ہے۔۔۔ دیکھئے "فتاویٰ ابن حجر" ۱۲-۱۳ شرف قوری

وصل (۸)

امام اعظم کی وفات سے متعلق بعض امور کا بیان

امام اعظم کے انفرادی فضائل میں یہ فضیلت بیان کی گئی ہے کہ انہوں نے عقیقت معلوم وفات پائی بقید کی حالت میں انہیں زہرو دی گئی، عبید بن اسلمیل سے روایت ہے کہ (حنیفہ کوقت) منصور نے ام ابو حنیفہ، سفیان ثوری اور شریک بن عبد اللہ کو اپنے پاس طلب کیا، جب یہ حضرات اس کے پاس پہنچے تو منصور نے کہا کہ میں تمہیں صرف بھائی کی دعوت دیتا ہوں، اس سے پہلے اس نے تمہیں فرمان لکھے ہوئے تھے۔

سفیان کو کہا کہ یہ تمہارے لئے فرمان ہے تمہیں بھرہ کا قاضی مقرر کیا گیا ہے، یہ لے لو اور بھرہ چلے جاؤ،

شریک کو کہا کہ تمہیں کوقت کا قاضی (جج) بنایا گیا ہے، یہ فرمان لے لو اور کوقت پہنچ جاؤ،

امام ابو حنیفہ کو کہا کہ تمہیں میں نے اپنے شہر (بغداد) کا قاضی (جج) مقرر کیا ہے، یہ فرمان لے لو اور اپنا منصب سنبھال لو، پھر اپنے دربان کو حکم دیا:

ان کے ساتھ کسی کو بھیج دو، جو انکار کرے اسے سو کوڑے لگاؤ۔

شریک نے اپنے نام کا فرمان لیا اور چھ گئے، سفیان نے فرمان لے لیا اور اسے اپنے ٹھکانے پر چھوڑ کر یمن کی طرف راہ فرار اختیار کی، امام ابو حنیفہ نے فرمان قبول کرنے سے انکار کر دیا، انہیں سو کوڑے لگائے گئے اور قید کر دیا گیا، قید ہی میں آپ کی وفات ہو گئی، بعض حضرات نے بیان کیا کہ امام اعظم نے اپنے آپ کو قضا کی جائے قلعة بغداد کی تعمیر کے لئے لائی جانے والی اینٹوں کی کھتی کی ذمہ داری کے لئے

پیش کر دیا، علماء اس بات پر متفق ہیں کہ امام ابو حنیفہ کو منصب قضا قبول نہ کرنے پر مارا گیا، آپ نے پھر بھی یہ منصب قبول نہ کیا بلکہ اور جیل ہی میں آپ کا انتقال ہوا، البتہ اس میں اختلاف ہے کہ قید میں مارنے سے آپ کی وفات ہوئی یا آپ کو زہر پلائی گئی؟ بعض نے کچھ اور چیزوں کا بھی ذکر کیا ہے، حقیقت حال کو اللہ تعالیٰ ہی بخیر جانتا ہے۔ اسی طرح صاحب مسند نے بیان کیا۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جعفر رافقی نے آپ کے سامنے منصب قضا پیش کیا، جسے قبول کرنے سے آپ نے انکار کر دیا، جعفر نے کہا کہ اگر تم یہ منصب قبول نہیں کرتے تو یہ مشروب (زہر کا پیالہ) پی لو، آپ نے وہ مشروب (خالت مجبوری) پی لیا، لیکن منصب قضا قبول نہ کیا۔

اب جعفر علی قادری فرماتے ہیں کہ ابن ابیہر نے امام ابو حنیفہ کو کوفہ کا قاضی بنا دیا چاہا تو آپ نے انکار کر دیا اور فرمایا: اللہ کی قسم اگر مجھے قتل بھی کر دے تو میں یہ منصب قبول نہیں کروں گا، آپ کو کہا گیا کہ وہ محل تعمیر کر دیا جاتا ہے، آپ انڈوں کی تنقی قبول کر لیں، امام اعظم نے فرمایا: کہ اگر وہ مجھے کے کے میں اس کے لئے مسجد کے دروازے کی گن دوں تو میں نہیں نکون گا، دیکھئے ذیل الجواب السئیل ج ۲ ص ۵۰۵-۱۲ شرف قادری

۲۔ امام علامہ محمد بن یوسف مائلی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خلیفہ ابو جعفر منصور نے امام ابو حنیفہ کو کوفہ سے بخدا دیا یا ہی اس لئے تھا کہ انہیں شہید کر دے، اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت ابو القاسم بن عبد اللہ بن حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جبر دہیں ابو جعفر کے خلاف فتوت کیا تو پھر شہید ہونے لاری دوسرا دور اس کا سر و قرار رجعت ہو گیا، امام ابو حنیفہ کے کچھ دشمنوں نے ابو جعفر منصور کو بارگاہ امام ابو حنیفہ، ابو القاسم کی بدد کر دے ہیں اور انہوں نے انہیں بہت سائل دیے، امام ابو حنیفہ نوگوں میں بہت معزز تھے اور ان کی بات سنی جاتی تھی، ان کے پاس مال تجارت کی بھی فراوانی تھی، ابو جعفر کو سیدہ ابیہر کی طرف ان کے میدان سے خوف محسوس ہوا، چنانچہ اس نے امام ابو حنیفہ کو کوفہ سے بخدا دیا، طلب کیا بلکہ ابیہر انہیں قتل کرنے کی جرأت نہ کر سکا، البتہ انہیں قاضی بننے کی پیشکش کی، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ امام ابو حنیفہ یہ منصب قبول نہیں کریں گے، آپ نے انکار کیا تو اس نے یہاں سے انہیں شہید کر دیا، امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پندرہ دن قید میں رہے، دیکھئے خوارزمی ج ۱ ص ۵۹-۱۲ شرف قادری

سرکارِ دو عالم ﷺ نے ابن ابیہرہ کو خواب میں تنبیہ فرمائی

قاضی ابو عبد اللہ حسری نے بیان کیا کہ مروان بن محمد اموی کے دور میں ابن ابیہرہ نے امام ابو حنیفہ کو کوفہ کا قاضی مقرر کرنا چاہا، آپ نے انکار کر دیا اور یہ منصب مسترد کر دیا، ابن ابیہرہ نے قسم کھائی کہ اگر انہوں نے منصب قضا قبول نہ کیا تو ہم ان کے سر پر کوڑے ماریں گے، امام ابو حنیفہ سے اس سلسلے میں بات کی گئی تو انہوں نے فرمایا:

”میرے نزدیک اس کا مجھے دنیا میں مارنا (آخرت میں) تو ہے کے گزندوں کی بہ نسبت آسان ہے، اللہ کی قسم! میں یہ منصب قبول نہیں کروں گا اگرچہ مجھے قتل کر دے۔“

ان کی یہ بات ابن ابیہرہ کو پہنچی تو اس نے کہا ان کی تقدیر یہی ہے کہ ان کی آرزو ان کے مقصد کا سامنا کرے (یعنی اگر وہ زندہ رہنا نہیں چاہتے تو یونہی سہی ۱۲ قادری) چنانچہ امام ابو حنیفہ کو بلایا اور نہاد راستہ ان سے گفتگو کی اور قسم کھا کر کہا کہ اگر انہوں نے منصب قضا قبول نہ کیا تو ہم ان کے سر پر اسٹنے کوڑے ماریں گے کہ وہ فوت ہو جائیں، امام نے اسے کہا کہ مرنا تو ایک دفعہ ہی ہے (کوئی بار بار مرنا ہے؟) یعنی تم ایک دفعہ ہی مار سکتے ہو، ایک دفعہ سے زیادہ موت سے ہمہ تن کڑنا تمہارے بس میں نہیں ہے ۱۰ قادری) اس نے حکم دیا تو امام اعظم کے سر پر ہنس کوڑے مارے گئے، امام اعظم نے فرمایا:

”اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا تصور کر، میں جو تیرے سامنے کھڑا ہوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تیرا قیام اس سے زیادہ ذات آمیز ہو گا، مجھے وحشت نہ دے کیونکہ میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ میرے

بارے میں تجھ سے پوچھے گا اور تیرا ہی جواب قبول کرے گا جو حق ہوگا۔“

ان ہیرہ نے جلاو کو اشارے سے روک دیا، صبح ہوئی تو ضربِ شدید کی بنا پر امام ابو حنیفہ کا چہرہ اور سر سوجا ہوا تھا، ان ہیرہ نے کہا کہ مجھے خواب میں رسول اللہ ﷺ کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا:

”کیا تو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا؟ تو ہری امت کے ایک شخص کو بغیر

کسی جرم کے مارنا اور اسے دھمکی دیتا ہے۔“

چنانچہ اس نے امام کو رہا کر دیا اور ان سے معافی مانگی۔

پھر منصور عباسی کے دورِ حکومت میں امام اعظم امتحان سے دوچار ہوئے انہیں اسی وقت قید کیا، اور مارا گیا، چنانچہ امام قید ہی میں سجدے کی حالت میں انتقال کر گئے، یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب امام اعظم نے مصعب قضا کے قبول کرنے سے انکار کیا تو منصور نے سبکو مگوائے اور انہیں کہا پیو، امام نے انکار کیا تو اس نے کہا تمہیں پینے پڑیں گے اور پینے پر مجبور کیا، آپ نے پی لئے، پھر جلد ہی اٹھ کھڑے ہوئے، منصور نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا: اس محبوب کے پاس جس کے پاس تو نے مجھے بھیجا ہے، جہن موت کے پاس، کیونکہ آپ نے محسوس کر لیا کہ آپ کو زہر دی گئی ہے، چنانچہ اسی زہر کے اثر سے قیل میں حالتِ سجدہ میں جامِ شہادت نوش کیا مروی ہے کہ منصور نے امام ابو حنیفہ کو قاضی بنانے کی پیشکش کی، آپ

نے فرمایا: میں اس کے لائق نہیں ہوں، پوچھا کیوں؟ تو آپ نے فرمایا: اگر میں سچا ہوں تو واقعی قاضی بننے کے لائق نہیں ہوں، اور اگر جھوٹا ہوں تو جھوٹا آدمی قاضی بننے کے لائق نہیں ہے، یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ امام ابو حنیفہ کو حکم دیا گیا کہ مصعب قضا قبول کر لیں، آپ نے انکار کیا تو آپ کو نوے کوڑے مارے گئے، جب انہوں نے اپنے

زخموں کو دیکھا تو اپنے شاگردوں سے مشورہ کیا، امام ابو یوسف نے مشورہ دیا کہ آپ کو یہ منصب قبول کر لینا چاہیے، اگر آپ قاضی (جج) بن جائیں تو لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گے، امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اگر مجھے حکم دیا جائے کہ سمندر کو خشک زمین میں تبدیل کروں تو قاضی بننے کی نسبت میں اپنے آپ کو اس پر زیادہ قدرت والا پاؤں گا، اور میرا گمان ہے کہ تم قاضی ہو گے (چنانچہ بعد میں ایسا ہی ہوا ۱۲ قادری) پھر آپ نے سر جھکا لیا اور شاگردوں کی طرف سر اٹھا کر نہیں دیکھا۔

ایک روایت میں ہے کہ امام ابو حنیفہ کو تین مرتبہ منصب قضا پیش کیا گیا، آپ نے ہر دفعہ انکار کر دیا، اور ہر دفعہ آپ کو تیس کوڑے مارے گئے، تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے شاگردوں سے مشورہ کروں گا، چنانچہ آپ نے اپنے شاگردوں (امام ابو یوسف اور امام محمد) سے مشورہ کیا، ان دونوں نے تائید کی، لیکن آپ نے ان کا مشورہ پسند نہیں فرمایا، اور انکار کر دیا، یہاں تک کہ آپ کو قید و بند میں ڈال دیا گیا، آپ نے امام ابو یوسف کو فرمایا:

”تم اس وقت تک دنیا سے رخصت نہیں ہو گے جب تک حکومت اور

قضا میں مبتلا نہیں ہو گے، اسی طرح امام محمد بن الحسن کو فرمایا۔“

چنانچہ امام ابو یوسف، ہدون الرشید کے قاضی القضاۃ (چیف جسٹس) بنائے گئے، اور امام محمد کوفہ کے والی بنائے گئے۔

محمد بن جریر کو امام ابو حنیفہ کی وفات کی اطلاع ملی تو انہوں نے کہا: اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ اور صدے کا اعلان کیا، یہ بھی فرمایا: ”مَنْ یُّدْرِیْ اَعْلَمَ جَزَاہِیْ؟“ امام ابو یوسف انہیں یاد کر کے رویا کرتے تھے، اور کہتے تھے اے ابو حنیفہ! آپ سیم وزر کا بدل تھے باقی رہنے والوں میں کوئی آپ کا بدل نہیں ہے۔

امام اعظم کی وفات حسرت آیت

امام ابو حنیفہ کی وفات مقرر سال کی عمر سن ۵۰ھ میں ہوئی، بعض نے کہا رجب میں بعض نے کہا شعبان میں، ایک قول کے مطابق نصف شوال میں وفات ہوئی ایک بڑے حماد کے حامد کوئی اولاد نہیں چھوڑی، بغداد کے قاضی حسن بن محمد نے انہیں غسل دیا، عبد اللہ بن واقد ہروی نے پانی ڈالا، نماز جنازہ میں لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی، کہا گیا ہے کہ پچاس ہزار افراد نے شرکت کی، ایک قول یہ ہے کہ اس سے بھی زیادہ تعداد تھی، چھ دفعہ نماز جنازہ پڑھی گئی، بعض حضرات نے کہا کہ لوگ بیس دن تک آپ کی قبر پر نماز جنازہ پڑھتے رہے، آپ نے وصیت کی تھی کہ مجھے نیز بان کے قبرستان کی مشرقی جانب دفن کیا جائے، کیونکہ یہ پاکیزہ زمین تھی، نہ تو غصب کی ہوئی تھی اور نہ ہی صدقہ کی زمین تھی۔

امام اعظم قول کے سچے اور مقبول دعاوائے تھے، ان کی تدفین کے بعد تین راتیں یہ آواز سنی گئی:

ذَهَبَ الْمَقْصُودُ فَلَمَّا فَفَقَ لَكُمْ وَانْقَضَى اللَّهُ وَكُنُوا خَلَائِفَاءَ

”مقصود چلا گیا، اب تمہارے لئے فقہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور خلیفے ہو۔“

امام شافعی کا امام اعظم کو وسیلہ بنانا

اصحاب حاجات آپ کی قبر النور کی زیارت کرتے تھے اور اپنی حاجتوں کے پورا ہونے کے لئے آپ کے وسیلے سے دعا کریں مانگتے تھے، امام شافعی سے مروی ہے کہ میں امام ابو حنیفہ کے ذریعے سے برکت حاصل کرتا ہوں اور ان کے مزار پر حاضر ہوتا ہوں، جب مجھے کوئی حاجت پیش آتی ہے تو میں دو رکعت نماز ادا کرتا ہوں اور ان کی قبر کے پاس اگر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں تو میری حاجت جلد پوری کر دی جاتی ہے۔

یہ بھی ان سے منقول ہے کہ انہوں نے امام اعظم کے مزار کے پاس صبح کی نماز پڑھی تو (اپنے مذہب کے برخلاف) دعائے قنوت نہیں پڑھی، ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے فرمایا: اس قبر والے کے ادب کے پیش نظر ایسا کیا ہے ایک روایت میں یہ اضافہ ہے کہ انہوں نے اسم اللہ شریف اونچی آواز سے نہیں پڑھی، ہو سکتا ہے کہ اس وقت ان کی نظر ان دلائل کی طرف چلی گئی ہو جو دوسری جانب پر دلالت کرتے تھے، اور مسئلہ بھی قطعی نہیں تھا بلکہ قیاسی تھا، جیسے کہ مسائل فقہیہ کی شان ہے۔

امام اعظم کی میت پر آیات بشارت

سماک سے منقول ہے غسل دیتے وقت جب میں نے امام ابو حنیفہ کو دیکھا تو میں نے ان کی پیشانی پر ایک سطر لکھی ہوئی دیکھی

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً (۲۸/۸۹)

اے اطمینان والی جان! واپس اپنے رب کی طرف لوٹ، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی ان کے دائرہ ہاتھ پر ایک سطر لکھی ہوئی دیکھی

ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (۳۲/۱۷)

”تم جنت میں داخل ہو جاؤ ان اعمال کے سبب جو تم کیا کرتے تھے۔“

اور بائیں ہاتھ پر ایک سطر لکھی ہوئی تھی:

يُسَبِّحُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّتْ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ

”خالدین فیہا ابد“ اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ اَجْرٌ عَظِيمٌ (۲۲-۲۱/۹)

”ان کا رب انہیں خوشخبری دیتا ہے اپنی رحمت اور رضا کی اور جنتوں کی جن میں ان کے لئے دائمی نعمت ہے، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے،

بے شک اللہ کے پاس ہی عظیم اجر ہے۔“

جب انہیں چار پائی پر لٹایا تو ہاتھ نے آواز دی :

يَا قَائِمُ اللَّيْلِ طَوِيلَ الْيَامِ - يَا صَائِمُ الشَّهْرِ عَظِيمُ الصَّيَامِ

اَبَاحُ لَكَ مَا فَشَرْتُ مِنْ - جَنَّةِ الْخُلْدِ وَذَاكِ السَّلَامِ

○ اے رات کو طویل قیام کرنے والے! اے دن کے وقت کثرت سے

روزے رکھنے والے!

○ تمہارے لئے مبارک کر دیا ہے تم جنت الخلد اور دار السلام سے جو چاہو ہو!

امام اعظم کی کرامتوں اور فراستوں کے سلسلے میں بہت سی اشیاء بیان کی

جاتی ہیں جو ان کے فضل و کمال پر دلالت کرتی ہیں

اسمعیل بن ابی رجا سے مروی ہے کہ میں نے امام محمد بن حسن کو

خواب میں دیکھا میں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا:

مجھے عیش دیا اور فرمایا: اگر میرا ارادہ تمہیں عذاب دینے کا ہوتا تو یہ علم تمہارے سینے

میں نہ رکھتا، میں نے پوچھا کہ امام ابو یوسف کہاں ہیں انہوں نے فرمایا: ”میرے

اور ان کے درمیان زمین و آسمان کا فاصلہ ہے“ میں نے پوچھا کہ ”امام ابو حنیفہ کہاں

ہیں؟“ انہوں نے فرمایا: ”دور بہت دور، اعلیٰ علیین میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے، ان

کے شاگردوں اور متبعین سب سے راضی ہو۔“

وصل (۹)

ائمہ ثلاثہ کے مناقب

یہ امام اعظم کے مناقب تھے جو حیدر تحریر میں آئے، ائمہ ثلاثہ کے فضائل

بھی بکثرت ہیں، وہ سب ہدایت کے بینار تھے، اصحاب علم اور ارباب ورع و تقویٰ تھے،

دین کے راستوں پر چلے میں بھر پور کوشش کرنے والے، حق کے طلب کرنے میں

اپنی جدوجہد صرف کرنے والے، امن والے اور محفوظ تھے، مخلوق میں اللہ تعالیٰ کے

ایمان تھے، اگرچہ ان کے درجات اور مراتب میں فرق تھا، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو

اور مسلمانوں کی طرف سے انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، جب امام اعظم کے

مناقب میں گفتگو چل نکلی، کلام طویل ہو گیا اور مقصد (اختصار) دور ہو گیا اس

رسالے میں محض ائمہ کرام کا ذکر مقصد بھی نہ تھا، البتہ امام اجل و اکرم امام احمد بن

حنبل کے مناقب کے بیان کرنے سے ایک صحیح غرض متعلق ہے اور وہ یہ کہ سیدنا و

شیخنا مولانا قطب ربانی، غوث صدیقی شیخ محی الدین ابو محمد عبدالقادر حسنی جیلانی

قدس اللہ سرہ العزیز ان کے مذہب پر تھے، اس لئے ہم نے ان کے کچھ فضائل

برکت حاصل کرنے، امانت کا حق ادا کرنے، اور محفوظ کرنے کے لئے بیان کئے ہیں،

کیونکہ محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوتا ہے، اور محبوب کی رضا ہمیں اور حق کے تمام

طلبکاروں کو اس چیز کی اجازت دیتی ہے جو مطلوب اور مرغوب ہے، اسلئے ہم کہتے ہیں

وصل (۱۰)

امام احمد بن حنبل کے حالات و مناقب

وہ امام مفتی ابو عبد اللہ احمد بن حنبل بن ہلال بن اسد شیبانی بغدادی

ہیں ان کا نسب راجع بن نزار بن معد بن عدنان سے ہوتا ہوا حضرت اسماعیل بن

ہر ائیم علیہما السلام تک پہنچتا ہے، امام احمد کا قد لمبا اور رنگ گہرا گندم گوں تھا، ماورج

الاول سن ۲۴۱ھ میں پیدا ہوئے، اور (بغداد شریف) میں سن ۲۴۱ھ میں جمعہ کے

دن صبح کے وقت فوت ہوئے، عصر کے بعد انہیں سپرد لحد کیا گیا، اس وقت ان کی عمر

۷۷ سال تھی، وہ فقہ، حدیث، زہد و تقویٰ، عبادت اور علم و معرفت کے امام تھے،

ان ہی کے ذریعے صحیح اور ضعیف حدیث، مجروح اور ثقہ راویوں کی پہچان ہوئی، ان کے فضائل و مناقب کثیر ہیں، اسلام میں ان کے آثار مشہور ہیں اور دین میں ان کے مقامات کتبوں میں بیان کئے گئے ہیں۔ بغداد میں نشوونما پائی، علم حاصل کیا اور وہاں کے مشائخ سے حدیث سنی، جب اس علاقے کے مشائخ سے حدیث سننے سے فارغ ہو گئے تو کوفہ، بصرہ، مدینہ منورہ، یمن، شام اور جزیرہ کاسر گیا، اسی عصر اور اپنے زمانے کے نگار سے حدیث سنی، حدیث میں آپ کے اساتذہ میں امام محمد بن اسحاق شافعی، سفیان بن عیینہ، عبد الرزاق بن ہمام السدی اور یحییٰ بن سعید القطان ہیں

ان کے شاگردوں میں ان کے دو صاحبزادے امام صالح اور عبد اللہ ہیں، ان کے علاوہ امام محمد بن اسماعیل بخاری، مسلم بن الحجاج قشیری یہ فقیر بن کعب نیشاپوری کی طرف نسبت ہے امام ابو زہرہ، امام ابو حاتم، امام ابو داؤد سجستانی اور کثیر مقلوب ہے، ان کا تذکرہ شجرہ آفاق ہوا، ان کی مدح و ستائش کا ذکر شجرہ شریعت، وہ ان امرہ مجتہدین میں سے ہیں جن کے قول اور فتوؤں پر بہت سے ملکوں میں اعتماد کیا گیا ہے، ان کے بہت سے اساتذہ نے ان کی تعریف کی،

امام اسحاق بن راہویہ نے فرمایا:

احمد بن حنبل اللہ تعالیٰ کی زمین میں اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے درمیان جھٹ ہیں
امام شافعی نے فرمایا:

جب میں بغداد سے نکلا تو میں نے وہاں کوئی ایسا شخص نہیں چھوڑا جو ورع و تقویٰ اور فقہ و عمل میں احمد بن حنبل سے زیادہ ہو، قاضی عیاض نے ”باب اتباع السنۃ“ میں بیان کیا کہ امام احمد بن حنبل سے منقول ہے کہ میں ایک دن ایک جماعت کے ساتھ تھا، انہوں نے کپڑے اتارے اور پانی میں داخل ہو گئے، میں نے اس حدیث

پر عمل کیا:

”مَنْ كَانَ يَوْمًا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلُ الْحَمَامَ إِلَّا بِمَغْرَرٍ“

”جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ حمام کے بغیر

حرام میں داخل نہ ہو“

چنانچہ میں نے کپڑے نہیں اتارے، اس رات میں نے ایک شخص کو دیکھا

جو کہ رہا تھا:

”احمد! تمہیں بخارت ہو، کیونکہ سنت پر عمل کرنے کی برکت سے اللہ

تعالیٰ نے تمہیں بخش دیا ہے، اور تمہیں امام مقتدہ امداد دیا ہے“

میں نے پوچھا ”آپ کون ہیں؟“ فرمایا: میں جبرائیل ہوں۔

امام احمد بن سعید فرماتے ہیں کہ میں نے امام ابو عبد اللہ احمد بن حنبل

سے زیادہ رسول اللہ ﷺ کی حدیث کا حافظ، فقہ اور اس کے معانی کا عالم نہیں دیکھا،

حضرت سعید بن القطان نے فرمایا: میرے پاس احمد بن حنبل ایسا کوئی شخص

نہیں آیا۔

امام و صحیح فرماتے ہیں احمد بن حنبل ایسا کوئی شخص کوفہ میں نہیں آیا۔

ابو علیہ سے منقول ہے کہ وہ حاضرین پر نازل ہوئے کہ تم بس رہے ہو جب

کہ میرے پاس احمد بن حنبل تشریف فرما ہیں۔

احمد بن سنان کہتے ہیں کہ میں نے یزید بن ہارون کو امام احمد بن حنبل سے زیادہ

کسی کی تعظیم کرتے ہوئے نہیں دیکھا، وہ انہیں اپنے پہلو میں اٹھایا کرتے تھے۔

امام عبد الرزاق کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حنبل سے بوالفقیہ اور ان سے

زیادہ متقی کوئی نہیں دیکھا۔

۱۰ امام ابو زرہؓ فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں نے امام احمد ایسا کوئی نہیں دیکھا، حاضرین نے کہا علم میں؟ فرمایا: نہ صرف علم میں بلکہ زہد، فقیہ اور ہر خیر میں۔

۱۱ اسماعیل بن حنبل کہتے ہیں کہ اگر امام احمد بن حنبل، بنی اسرائیل میں ہوتے تو انہیں آیت فی آیات اللہ تعالیٰ شمار کیا جاتا۔

۱۲ ابراہیم حرلی کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حنبل کی زیارت کی، یوں معلوم ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے اولین اور آخرین کا علم جمع کر دیا ہے، جس طرح چاہتے اس میں تصرف فرماتے اور جس دلیل سے چاہتے استدلال کرتے تھے، بالذوری فرماتے ہیں کہ تم جس شخص کو دیکھو کہ امام احمد بن حنبل کا بڑائی کے ساتھ ذکر کرتا ہو تو تم اس کے اسلام پر تھمت لگاؤ (یعنی اس کا اسلام مشکوک سمجھو) (۱۲ قدوری)

۱۳ محمد بن یحییٰ ذہبی کہا کرتے تھے کہ میں نے ابو احمد کو اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان امام بنایا ہے۔

۱۴ حضرت بکر حافی نے فرمایا: کہ احمد کبیر (امام احمد بن حنبل) اس حال میں دنیا میں آئے اور گئے کہ خالص سونا تھے۔

۱۵ حضرت بکر حافی، ان کے ہم عصر تھے، کوئی شخص امام احمد کے پاس آکر اللہ تعالیٰ کی محبت، اسرار اور کیفیات باطنیہ کے بارے میں سوال کرتا تو اسے حضرت بکر حافی کے پاس بھیج دیتے، انہوں نے فقرا اختیار کیا اور اس پر ستر سال صبر کیا، نہ تو کسی سے سوال کیا، اور نہ ہی کسی سے صدقہ اور ہدیہ قبول کیا، زہد، ورع اور تقویٰ کے سلسلے میں امام احمد کے صبر، توکل اور پاکدامنی کے حیرت انگیز واقعات ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان امور میں بلند درجے اور عالی شان مرتبے پر فائز تھے، ان کے مقلدین کو حنبلیہ کہا جاتا ہے، حنبلیہ میں کثیر تعداد میں بڑے بڑے لوگ، ائمہ فقہاء

اور علماء ہوئے ہیں، بغداد کے امام احمد ان کے مذہب پر تھے، امام احمد بن حنبل کا مذہب بڑا وسیع ہے، اس میں بکثرت علماء اور فقہاء ہوئے ہیں۔

۱۶ مذہب حنفی کی طرح امام احمد کے شاگردوں میں اور ان کے بعد صدور شہید اور عظمیٰ الائمہ کے القاب سے ملقب مجتہدین فی الذہب ہوئے ہیں۔ ائمہ حنبلیہ کی جامع صغیر، جامع کبیر اور مہبوط وغیرہ تصانیف ہیں، ان کے ہاں مختلف روایات اور اقوال بھی ہیں جن کی بنیاد احادیث، اخبار اور آہر پر ہے، اس امام اہل کا مذہب، امام شافعی کے مذہب کی نسبت احادیث سے زیادہ ثابت ہے اور امام ابو حنیفہ کے مذہب کے موافق ہے۔

سیدنا غوث اعظم کا تذکرہ

امام احمد بن حنبل کی عظمت و جلالت جاننے کیلئے یہ کافی ہے کہ قطب الاولیاء، غوث الثقلین شیخ محمد الدین ابو محمد عبدالقدور جیلانی، صاحب فضائل و مناقب ان کے مذہب پر ہیں۔

سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن ۲۸۸ھ میں اس علاقے سے بغداد تشریف لائے جسے دیوان اور گیلاں کہا جاتا ہے۔ اس وقت آپ کی عمر شریف پندرہ سال تھی، آپ کی ولادت سن چار سو ساٹھ یا کسٹھ (۲۱-۳۶۰ھ) میں اور وفات سن پانچ سو ستر یا کسٹھ (۳۱-۵۷۰ھ) میں ہوئی، آپ نے بڑی محنت سے علوم کے اصول اور فروع کی تحصیل شروع کی، ایسے اساتذہ کی خدمت میں حاضر ہوئے جو اپنے وقت کے امام، ہدایت کے مینار اور ملت اسلامیہ کے نامور علماء تھے، اللہ اور قرآن پاک پر حسنا شروع کیا، یہاں تک کہ اسے اچھی طرح محفوظ کیا، سر اور جزا قراءت حاصل کی، قرآن پاک کے مطالب سمجھے، فقہ کے اصول و فروع پڑھے، اختلاف مذہب کا

مطالعہ کیا، اکابرین محمد ثنین کی ایک جماعت سے حدیث شریف سنی، اس کے علاوہ اس وقت کے مروج تمام علوم حاصل کئے اور علوم و معارف میں مسلم الثبوت مقام حاصل کیا، یہاں تک کہ تمام علوم ظاہرہ و باطنہ میں سب پر فوقیت لے سکے، اس وقت جو مدرسہ (مدرسہ قادریہ) آپ کی طرف منسوب ہے اس میں تدریس، فتویٰ اور وعظ کی مسند پر جلوہ گر ہوئے، علماء، فقہاء اور اولیاء کرام کی بڑی جماعت آپ کے گرد جمع ہو گئی، جو آپ کے کام اور صحبت سے مستفید ہوتی تھی۔

اہل اللہ عالم سے علم کے پیارے باب العراق (فخداو شریف) آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، جو تکہ آپ جامع العلوم تھے اس لئے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے والے طلبہ کو کسی دوسرے عالم کے پاس جانے کی حاجت نہیں رہتی تھی، آپ کے پاس صبح و شام تفسیر، حدیث، فقہ حنبلی، اختلاف فقہاء، اصول و فروع اور نحو وغیرہ علوم پڑھتے جاتے تھے، ظہر کے بعد اپنی قراءات اور روایات کے ساتھ قرآن پاک پڑھتے تھے، آپ ولایت کھڑی اور قطبیت عظمیٰ کے مقام پر فائز ہوئے، عراق میں مریدین کے آخری مرجع و مآل آپ ہی تھے، علم و عمل اور روحانیت کی سروری کی انتہاء آپ ہی کی ذات کریم پر تھی، یہاں تک کہ آپ میر الخول مقام رفیع تک پہنچے۔

امام یافعی فرماتے ہیں کہ آپ کی کرامات حد تواضع کو پہنچی ہوئی ہیں اور بالاتفاق معلوم ہیں، دنیا بھر کے مشائخ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے کسی کی کرامات اس حد تک نہیں پہنچیں، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام احمد کا مذہب اختیار کیا جو فقہ اور تصوف کا جامع ہے اس لئے ہمارے شیخ، سیدنا عبدالقادر جیلانی حنبلی مذہب رکھتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں کہ جب آپ یم میں اپنے وطن میں تھے اس وقت حنبلی تھے یا شافعی؟

شیخ نور الدین ابو الحسن علی بن یوسف بن جریر اللخمی الشافعی، مصر کے

علاقے میں پیکائے زندہ امام اور شیخ القراء تھے، وہ قاہرہ میں سن ۶۴۴ھ میں پیدا ہوئے، ان کے اور سیدنا غوث اعظم کے درمیان دو واسطے ہیں، وہ امام عبداللہ یافعی سے پہلے گزرے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام بھیجۃ الاسوار ہے، یہ مشہور اور معتبر کتاب ہے، اس میں انہوں نے سیدنا غوث اعظم اور دیگر مشائخ کے مناقب جمع کئے ہیں، اس میں فرماتے ہیں کہ شیخ، امام شافعی اور امام احمد کے مذہب پر فتویٰ دیتے تھے، آپ کے فتاویٰ علماء عراق کے سامنے پیش کئے جاتے تو انہیں ان کی درستی پر اتنا زیادہ تعجب نہیں ہوتا تھا جتنا کہ جلد جواب دینے پر ہوتا تھا، آپ کے دور میں فتاویٰ کا قلم آپ کے سپرد کر دیا گیا تھا۔

بارگاہِ نبوت سے عجیب استفتاء کا جواب

اس جگہ ایک عجیب واقعہ بیان کیا گیا ہے اور وہ یہ کہ نجم سے ایک استفتاء آیا، عرب و عجم کے عراق (عراق دو ہیں) کے علماء اس کا جواب نہ دے سکے، کسی کے ذہن میں بھی اس کا شافی جواب نہ آیا، تب وہ سوال بغداد شریف آیا، اس کی صورت یہ تھی کہ اکابر علماء اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جس نے تین طلاقیں کی قسم کھائی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ضرور ایسی عبادت کرے گا جسے ادا کرتے وقت کوئی شخص بھی اس کے ساتھ شریک نہیں ہوگا، وہ کوئی عبادت کرے؟ کہ اس کی قسم پوری ہو جائے، یہ سوال حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ نے قلم برداشتہ جواب تحریر فرمایا کہ وہ شخص مکہ مکرمہ جائے، اس کے لئے مضاف (طواف کرنے کی جگہ) خالی کروایا جائے، وہ شخص تمام سات چکر لگائے، اس کی قسم پوری ہو جائے گی اس شخص نے بغداد میں رات بھی نہ گزار دی (اور اسی وقت روانہ ہو گیا)

بہجۃ الاسرار میں یہ بھی فرمایا کہ ہمیں شیخ مقتدی ابو الحسن علی بن الہیثمی نے خبر دی کہ میں نے سیدی شیخ عبی الدین عبدالقادر جیلانی اور شیخ طاہر بن ہادی کے ہمراہ امام احمد بن حنبل کے مزار کی زیارت کی تو میں نے دیکھا کہ امام احمد اپنی قبر سے نکلے، شیخ عبدالقادر کو سینے سے لگایا، اُمّیں خلعت پہنائی اور فرمایا: اے شیخ عبدالقادر! مخلوق خدا علم شریعت و طریقت اور حال کے علم و عمل میں تمہاری طرف محتاج ہے (الخ)

یاد رہے کہ میں جب مکہ معظمہ میں تھا، اس وقت میں نے امام احمد کے مذہب کی ایک کتب خریدی، اس کے حاشیہ پر مذہب حنبلی کے ایک عالم علامہ ذرکشی کی شرح کتاب الترمذی و الترمذی تھی، یہ عظیم اور مبسوط کتاب تین ضخیم جلدوں میں تھی، اس کے خریدنے کا مقصد یہ تھا کہ جہاں تک ممکن ہو ان کے مذہب کی پیروی کروں گا، اس امید پر کہ میرا عمل میرے شیخ، غوث اعظم، قلب کرم و ائمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کے موافق ہو گا اور جو یہ تھی کہ میں نے اکثر و بیشتر مسائل میں امام احمد کے اقوال امام ابو حنیفہ کے مذہب کے موافق پائے تھے، اگرچہ ایسی روایت میں ہو، تو اصل مذہب کے مخالف ہی ہو، اس بنا پر میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ میں اپنے شیخ کی مخالفت کر کے حرج میں واقع نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو جن مسائل میں (مذہب حنفی اور حنبلی کی) موافقت پائی جاتی ہے ان پر الگ ایک رسالہ لکھوں گا۔

یہ امام ابو حنیفہ کے مذہب کے موافق احادیث اور ان پر مبنی ہونے کی ایک دلیل ہے کیونکہ امام احمد نے مذہب کی بنیاد احادیث پر ہے، باوجودیکہ اس سلسلے میں اس مذہب کے مطابق کوئی نقلی نہیں ہے جس کی رو سے تمام مجتہدین صواب پر ہیں اور تمام مذاہب عمل کے اعتبار سے حق ہیں، جیسے کہ ہر مجتہد مصیب ہے اور اپنے

اجتناد کے فیصلے پر عمل کرنے کا پابند ہے، یہی ہر مجتہد کے مقلدین کا حال ہے۔ یہ حکم مسائل فرعیہ (نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ وغیرہ کے مسائل) میں ہے، جہاں تک اصول اعتقاد یہ کہ تعلق ہے ان پر چاروں امام متفق ہیں، فَلِلَّهِ الْحَمْد۔ نظر انصاف میں چاروں مذاہبوں کی مثال ایک گھر کے چار دروازوں کی ہے، انسان جس دروازے سے داخل ہو گھر تک پہنچ جائے گا۔ اگر مجتہد سے خطا بھی واقع ہو تو حکم شریعت کی بنا پر مستحق اجر و مغفرت ہے۔

یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہر مذہب والے کو عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اس کا مذہب حق ہے اور باطل ہونے کا احتمال رکھتا ہے اور دوسرا مذہب باطل ہے اور حق ہونے کا احتمال رکھتا ہے تو یہ کام بعید اور ناپسندیدہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ہمارا مذہب رائج ہے (اور دوسرا مذہب مرجوح) علاوہ ازیں بعض مشائخ ایک مذہب سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے مرید دوسرے مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ مرشد اُمّیں اس بات کا حکم نہیں دیتے تھے کہ اپنے مذہب کو چھوڑیں۔ اسی سلسلے میں بیان کیا گیا ہے کہ عارف باللہ مولانا جلال الدین رومی قدس سرہ حنفی تھے اور شیخ حسان الدین ان کے مرید، صاحب اور ان کے تخلص تھے، اور مولانا رومی کے ساتھ موافقت کرتے تھے، مولانا نے اُمّیں منع کیا اور فرمایا ارواح کا تعلق باطن، محبت اور ولی عقیدت سے ہے، مذہب فقہی کا معاملہ ظاہر سے متعلق ہے اور یہ ایسا امر ہے جو مقصد سے خارج ہے، اسی طرح شیخ شہاب الدین سہروردی شافعی تھے اور شیخ بہاء الدین بن زکریا (جو مشرباً سہروردی تھے) دو مذہب حنفی تھے۔ ایسی مثالیں دوسری جگہ بھی سنی جاسکتی ہیں، واللہ تعالیٰ اعلم۔

کہا جاتا ہے کہ صاحب کشف (جار اللہ ذمہ شری) فقہ میں حنفی اور
عقائد میں معتزلی تھے۔ اسی لئے ائمہ حنفیہ نے کہا جاتا ہے، ہم بھی اس لائق ہیں کہ
ہمیں حنفیہ کی کہاجائے، کیونکہ ہم بھی مذہب حنفی اور حنفی کے جامع ہیں۔

وصل (۱۱)

مجتہدین کی اقتداء اور اتباع لازم ہے

اس سلسلے میں دو طریقے ہیں، معتدین کا طریقہ یہ تھا کہ وہ معین مذہب اور
ایک مجتہد کی اتباع کا التزام نہیں کرتے تھے، بلکہ مجتہدین اپنے اجتہاد پر عمل کرتے
تھے اور عوام، فقہاء کرام سے استفادہ کرتے تھے اور کسی ایک کی پیروی کا التزام نہ
بغیر ان کی طرف رجوع کرتے تھے۔

حافظ محمد بن خرم ظاہری کہتے ہیں کہ پہلے تین ادوار بہترین دور تھے،
ہمیں معلوم نہیں کہ ان ادوار میں کسی نے کسی معین عالم کا قول اختیار کیا ہو اور اس کی
تقلید کی ہو، مذہب معین کا التزام قرون ثلاثہ (صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کے
ادوار) کے بعد پیدا ہوا اور کسی نے اس کا انکار نہیں کیا، گویا امت مسلمہ کا اجماع ہو گیا
اس پر معتدین کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

فَسْتَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (۴۳/۱۶)

”اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے“

ان کا کہنا ہے کہ لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ کتاب و سنت اور اجتہاد پر عمل کریں اور
علماء کے فتوے کی پیروی کریں، تعین اور تخصیص کی کیا وجہ ہے؟ نبی اکرم ﷺ کا
فرمان ہے:

أَصْحَابِي كَالْجُحُومِ بَابِهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ (المذہب)

”میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے جس کی اقتداء کرو گے
ہدایت پاؤ گے۔“

اس فرمان کا اسی طرف اشارہ ہے، یہ قول زیادہ ظاہر اور انصاف کے زیادہ قریب ہے۔

حضرت (ہند) کے بعض متاخرین فطراء نے اس موضوع پر اپنی تصنیف
میں بیان کیا کہ ذخیرہ اور محیط میں نوادر ابن رستم کے حوالے سے امام محمد سے
منقول ہے کہ ایک شخص جو فقیہ (مجتہد) نہیں ہے اسے ایک عورت کے بارے میں
ایک مسئلہ پیش آیا، اس نے ایک فقیہ سے سوال کیا، اس فقیہ نے اسے حلال یا حرام
ہونے کا فتویٰ دیا، اس شخص نے اس فتوے پر عمل کیا اور اسے مان لیا، پھر اسے اسی فقیہ
یا دوسرے فقیہ نے دوسری عورت کے بارے میں بحینہ اسی مسئلے کے بارے میں پوچھے
فتوے کے برعکس فتویٰ دیا، اس شخص کے لئے دونوں فتوؤں میں سے کسی ایک پر عمل
کرنے کی گنجائش ہے، اور اگر اس شخص نے ایک فقیہ سے کسی درپیش مسئلے کے
بارے میں سوال کیا، اس فقیہ نے اسے حلال یا حرام ہونے کا فتویٰ دیا، اس شخص نے
اپنی بیوی کے بارے میں اس فتوے پر عمل نہیں کیا، بلکہ ایک دوسرے فقیہ سے سوال
کیا، جس نے اسے پہلے مفتی کے فتوے کے خلاف فتویٰ دیا، اس شخص نے دوسرا
فتویٰ اپنی بیوی پر نافذ کر دیا اور پہلے مفتی کا فتویٰ چھوڑ دیا تو اسے اس کی گنجائش ہے، امام
محمد نے فرمایا: یہ سب امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کا قول ہے۔

فتاویٰ خانہ سے منقول ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ اگر میں لڑاں عورت
سے نکاح کروں تو اسے طلاق ہے، اس مسئلے کے بارے میں اصحاب نے کہا کہ وہ شخص
جب کسی عادل مفتی سے فتویٰ طلب کرے اور مفتی اسے فتویٰ دے کہ یہ عین باطل
ہے، اس شخص کے لئے گنجائش ہے کہ اس کے فتوے پر عمل کرے اور عورت کو اپنے

پاس رکھے، اگر اس عورت کے بعد دوسری عورت سے نکاح کرے اور اس نے قسم کھائی تھی کہ جس عورت سے بھی میں نکاح کروں گا اسے طلاق ہے، پھر اس نے دوسرے عادل مفتی سے فتویٰ طلب کیا، اس نے فتویٰ دیا کہ یہ قسم صحیح ہے اور نکاح کرنے سے طلاق واقع ہو جائے گی، تو وہ شخص پسلی عورت کو اپنے پاس رکھے اور دوسری سے جدائی اختیار کر لے۔۔۔۔۔ یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ ایک فقیہ کے بعد دوسرے فقیہ کی طرف رجوع کرنا جائز ہے، اور یہ بھی جائز ہے کہ ایک شخص ایک مسئلے میں حنفی مذہب اختیار کرے اور دوسرے مسئلے میں شافعی یا اور کوئی مذہب اختیار کر لے۔ اور ایک معین امام کی تقلید اس طرح واجب نہیں ہے کہ دوسرے امام کی طرف رجوع نہ کر سکے، یہ امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں کے نزدیک ہے، جیسے کہ ہم نے ذخیرہ کے حوالے سے بیان کیا، لیکن حاجب نے مختصر الاصول میں فرمایا کہ جب ایک عام آدمی کسی مسئلے کے حکم میں ایک مجتہد کے فتوے پر عمل کرے تو اس امر پر اتفاق ہے کہ اس مسئلے میں دوسرے مجتہد کے فتوے کی طرف رجوع نہیں کر سکتا، لیکن کسی دوسرے مسئلے کے حکم میں دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو مختار یہ ہے کہ جائز ہے، کیونکہ ہمیں قطعی طور پر معلوم ہے کہ صحابہ کرام اور تابعین کے زمانے میں ایسا واقع ہوا، اس لئے کہ لوگ ہر زمانے میں مفتیان کرام سے فتویٰ طلب کرتے تھے، جو بھی مفتی مل جائے، اس بات کا التزام نہیں کرتے تھے کہ کسی معین مفتی سے ہی فتویٰ طلب کیا جائے، یہ بات عام تھی اور بار بار پالی گئی، اور کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا۔

فاضل گجراتی نے فرمایا کہ ایک مسئلے میں بھی ایک مجتہد سے دوسرے مجتہد کی طرف رجوع جائز ہے، کیونکہ یہ بات معلوم ہے کہ امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں نے اسے جائز قرار دیا ہے، ممکن ہے ان حاجب کی مراد بعض علماء کا اتفاق

ہو، یہ مقصود نہ ہو کہ تمام علماء کا اجماع ہے، بیان کا قول بعض صورتوں پر معمول کیا جائے، مثلاً فقہاء ایک معین عورت کے بارے میں فتویٰ دیں، نہ کہ دو عورتوں کے بارے میں، جیسے کہ ہم نے بیان کیا، مختصر یہ کہ غیر فقیہ کے لئے فتویٰ وہی حیثیت رکھتا ہے جو مجتہد کے لئے اس کی رائے کی حیثیت ہے، کیونکہ غیر مجتہد فتویٰ پر عمل کرنے کا پابند ہے، جیسے مجتہد اپنے اجتہاد پر عمل کرنے کا پابند ہے، مجتہد کا اجتہاد بدل جائے تو اس کا حکم ہم نے بیان کر دیا ہے (کہ وہ دوسرے اجتہاد پر عمل کرے)۔ ۱۲۔
قدوری (یہی حکم مقلد کے بارے میں ہے جب فتویٰ بدل جائے۔

بعض حضرات نے ایک مذہب سے دوسرے مذہب کی طرف منتقل ہونے کے جائز ہونے کے لئے یہ قید لگائی ہے کہ یہ خواہش نفس کی پیروی اور رخصتوں کی تلاش کی بنا پر نہ ہو، خواہش نفس کی پیروی نہ کرنے کی قید لگانے سے معلوم ہوتا ہے کہ عالم جب فریقین کے دلائل میں غور کرے اور اسے غالب گمان حاصل ہو جائے کہ اس مسئلے میں حق اور بہتر وہ ہے جو میرے امام کے مخالف نے کہا ہے تو اس کے لئے جائز ہے کہ اس مسئلے میں مخالف کا مذہب اختیار کر لے، کیونکہ یہ خواہش نفس پر مبنی نہیں ہوگا، یہ بھی معلوم ہوا کہ شرعی مصلحت کے تحت مخالف کا مذہب اختیار کرنا جائز ہے، کیونکہ یہ نفسانی خواہش پر مبنی نہیں ہوگا، بلکہ غالب ظن کے مقتضا اور مصلحت شرعیہ کے پیش نظر ہوگا، بلکہ امید کی جاسکتی ہے کہ اس سلسلے میں اسے اجرو ثواب بھی ملے۔

اکابر ائمہ حنفیہ میں سے قاضی ابو زید دیوبند نے میزان الاصول میں فرمایا "مجتہد پر لازم ہے کہ دوسرے شخص کو اپنے مذہب کی طرف بلائے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں حق پر ہوں اور دوسرا غلط پر ہے، اس پر لازم ہے کہ دوسرے کو اس چیز سے منع کرے جس پر وہ کاربند ہے"، مگر یہ کہ دعوت اسے دے گا جو اس کی طرح

مجتہد نہیں ہے، اس کا طریقہ یہ ہو گا کہ اپنے مذہب کی خوبیاں اور دوسرے مذہب کی خرابیاں بیان کرے گا اور واضح دلائل قائم کرے گا، اس پر یہ لازم نہیں کہ مخالف کے اشکالات کا اظہار بھی کرے (الخ) فاضل گجراتی فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مقلد کے لئے جائز ہے کہ کسی مسئلے میں مخالف کے مذہب کی طرف رجوع کرے، جب اس کے نزدیک بعض واضح دلائل سے اس مذہب کا راجح ہونا ظاہر ہو، اگر ایسا نہ ہو تو مجتہد کے نزدیک جو حق مسئلہ ہے اس کی طرف دلائل بیان کر کے دعوت دینے کا فائدہ نہیں ہو گا، کیونکہ اس مجتہد کا گمان ہے کہ اگر وہ دلائل بیان نہیں کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ مقلد کے سامنے وہ دلائل جائیں جن سے غیر کے مذہب کی ترجیح ثابت ہوتی ہو اور وہ اس مذہب کی طرف مائل ہو جائے، اور (جب اس مجتہد کے دلائل سے ثابت ہو جائے گا کہ) اس کا مذہب حق ہے تو وہ اس طرف رجوع کرے گا لیکن میں کہتا ہوں کہ مخالف کے اشکالات کے اظہار اور ان کے رد میں مشغول نہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ یہ بھی تو اس مجتہد کے مذہب کے ثابت کرنے میں داخل ہے، غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مجتہد کی غرض اپنے مذہب کو ثابت کرنا اور اس کے دلائل کا بیان کرنا ہے، دعوت دینے کے لئے اتنا ہی کافی ہے، اس سلسلے میں مخالف کے اشکالات کا ذکر اور ان کا رد کرنا ضروری نہیں ہے، البتہ اگر اشکال واضح طور پر سامنے آجائے تو اسے رد کرے گا، اس توجیہ میں اشکال ہے۔

فاضل گجراتی نے کہا کہ بعض مجتہدین نے بعض مسائل میں مصلحت دیکھ کر مخالف کے قول پر عمل کیا ہے، جب مجتہد کے لئے یہ جائز ہے، حالانکہ اس کا اجتہاد اس پر زیادہ لازم ہے تو مقلد بطریق اولیٰ اس کا حق رکھتا ہے، خصوصاً جب غیر کے مذہب کو راجح دیکھے اور اس میں مصلحت بھی پائے۔

شیخ الاسلام کی مہسوط سے منقول ہے کہ امام شافعی نے سرمنذولیا، بالان

کے کپڑوں اور بدن پر گر گئے، اس کے باوجود انہوں نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی، حالانکہ ان کا مذہب یہ ہے کہ ایسی حالت میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، جب ان سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا: جب ہم مجبور ہوتے ہیں تو عراقیوں (حنفیوں) کے مذہب پر عمل کر لیتے ہیں، ظاہر یہ ہے کہ مصلحت سوائے دفع حرج کے اور کوئی نہیں ہے۔

ذخیرہ سے منقول ہے کہ امام ابو یوسف سے مروی ہے کہ انہوں نے لوگوں کو نماز پڑھائی، بعد میں انہیں بتایا گیا کہ حمام کے کونئیں میں چوہا تھا، امام ابو یوسف نے حمام سے غسل کیا تھا، یہ اطلاع اس وقت دی گئی جب لوگ جا چکے تھے، انہوں نے فرمایا: ہم اپنے مدنی بھائیوں (ماہیہ) کے مذہب پر عمل کرتے ہیں کہ جب پانی دو مشکوں کی مقدار کو پہنچ جائے تو پلید نہیں ہوتا، حالانکہ یہ ان کا اپنا مذہب نہیں تھا۔

فاضل گجراتی فرماتے ہیں کہ یاد رہے یہ ضروری نہیں کہ ہر صورت میں آسان امر کو اختیار کرنے میں خواہش نفس کی پیروی ہی ہو، جیسے کہ بعض لوگ گمان کرتے ہیں، بلکہ بعض اوقات آسان حکم کے اختیار کرنے میں احتیاط ہوتی ہے، حرج سے چھٹکارا پانا اور عمومِ بلاذی کی صورت میں مسلمانوں کے معاملات کو صحیح قرار دینا ہوتا ہے، اور ان صورتوں میں سے کسی میں بھی مامت نہیں ہے، اسی طرف اشارہ ہے، نبی اکرم ﷺ کے اس فرمان میں کہ **لُعِثَ بِالْحَنِيفَةِ السُّهْلَةِ** ہمیں ایسی ملت کے ساتھ بھیجا گیا جو باطل سے دور اور آسان ہے، اور اس فرمان میں **يُسْرًا وَلَا تُعْسِرُوا** سہولت فراہم کرو اور سختی میں نہ ڈالو، بلکہ بعض اوقات یہ مستحب ہے اور بعض صورتوں میں تقاضائے مقام متعین ہے۔

پہلی صورت یعنی احتیاط تو اس کی مثال جمعہ کے بعض مسائل مثلاً متعدد

جماعتوں کے بارے میں امام ابو حنیفہ کا قول اختیار کرنا (امام ابو یوسف کے نزدیک ایک شہر میں متعدد جگہ جمعہ کی جماعت ہوئی تو صرف ان لوگوں کی نماز صحیح ہوگی جنہوں نے پہلی جماعت میں شرکت کی، جب کہ امام اعظم کے نزدیک سب کی نماز صحیح ہے ۱۲ قادری) اور جمعہ کے بعض مسائل میں امام شافعی کا قول اختیار کرنا مثلاً جمعہ کے لئے امام (یعنی سلطان) مصر اور احکام اسلام کا نفاذ شرط نہیں ہے، کیونکہ اس میں احتیاط ہے، جو شخص ان دونوں اماموں کے اقوال کو جمع کرے (اور دونوں کی شرائط ملحوظ رکھے) دو نماز جمعہ کے ادا کرنے سے محروم رہ جائے گا، اور تارکب جمعہ کی وعید میں داخل ہو جائیگا، لہذا اس میں شک نہیں کہ وعید کے نیچے داخل ہونے کے ثابہ سے چٹنے میں احتیاط ہے، اور اگر جمعہ کے صحیح ہونے میں تردید پیدا ہو جائے تو اس کا علاج یہ ہے کہ جمعہ کے بعد چار رکعتیں بہ نیت ظہر ادا کر لی جائیں (نیت یہ کرے کہ میں وہ آخری ظہر پڑھتا ہوں جس کا وقت میں نے پایا اور ادا نہیں کی، اس طرح اگر جمعہ صحیح نہیں ہوا تو ظہر ادا ہو جائے گی، اگر جمعہ صحیح ہے تو سب سے ظہر کی قضا ہو جائے گی اور اگر اس کے ذمہ کوئی ظہر نہیں تو یہ نفس ہو جائیں گے ۱۲ قادری)، جیسے کہ محیط اور کافی میں اس کی تصریح کی گئی ہے۔

دوسری صورت حرج سے نکلنے کی مثال پانی کا مسئلہ ہے اس میں امام مالک اور امام شافعی کا قول (کہ دو گھروں کی مقدار کو پہنچ جائے تو پابند نہیں ہوتا ۱۲ قادری) اختیار کرنے میں دفع حرج ہے تو بعض مواقع پر ضروری ہوتا ہے اور اسے ترک نہیں کیا جاسکتا، جیسے کہ بعض جنگلوں پر یہ بات مشاہدہ میں آئی ہے، خصوصاً گاؤں اور سفروں میں، نیز اس سے عامۃ المسلمین کے معاملات کو صحت پر محمول کرنے کی صورت بھی پائی جاتی ہے، کھانے، پینے اور لباس وغیرہ کے معاملات میں اس کی مثالیں بہت ہیں، ان امور میں عامۃ المسلمین کے عمل کو صحت پر محمول کرنا فساد پر محمول کرنے سے

بہتر ہے، یہ گفتگو فروع میں ہے، اصول (عقائد) میں یہ ہے کہ جب کسی مسلمان سے ایسا کلمہ صادر ہو جو کفر کا موجب ہو، اور اس کلمہ میں ایک وجہ ایسی ہو جو کفر کی نفی کرتی ہو تو اس کلمہ کو اس ایک وجہ پر محمول کیا جائے گا اور کہنے والے سے کفر کی نفی کی جائے گی۔

اہل اہواء جنہیں اہل قبلہ کہا جاتا ہے انہیں کافر قرار نہ دینے کی بناء پر اسی قاعدے پر ہے، نبی اکرم ﷺ نے خوارج کے بارے میں توقف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: یُتِمَّادَى لِبِی الْمَوْتِ (طویل حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ خوارج دین سے اس طرح نکل چائیں جیسے تیر نکسنے سے نکل جاتا ہے، تیر کے پھل اور لکڑی کے جوز کے بارے شک واقع ہو جاتی ہے کہ اسے کوئی چیز لگی ہے یا نہیں ۱۲ قادری) یہ جو بیان کیا گیا ہے کہ اصول و فروع میں مسلمان کے معاملہ کو جہاں تک ممکن ہو صحت پر محمول کیا جائے گا ان صحیح اغراض میں سے ہے جو تمام ائمہ کے نزدیک شریعت میں معتبر ہیں، اور احناف کی کتابوں میں صرف مذکور ہی نہیں بلکہ ان کی کتابیں ان اغراض صحیحہ سے بھری ہوئی ہیں، جب معاملہ مشکل ہو اور نیت صحیح ہو تو حیلہ (شرعی تدبیر) کا جائز قرار دینا بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے

اہم ابو حنیفہ سے منقول ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ طریقہ جس پر ہم عہد ہیں رائے ہے ہم کسی کو اس پر مجبور نہیں کرتے، اور نہ ہی یہ کہتے ہیں کہ کسی پر اس کا قبول کرنا واجب ہے، جس کے پاس زیادہ اچھی بات ہو وہ اسے لائے تاکہ ہم اسے قبول کر لیں، (کتاب کا نام) سے منقول ہے کہ حنفی کے لئے مناسب نہیں کہ وہ وہ اور جو کے کھانے پر شافعی پر انکار کرے، اور شافعی کو نہیں چاہیے کہ وہ نبیہ (وہ پانی جس میں کھجوریں ڈالی گئی ہوں اور ان کی مٹھاس پانی میں منتقل ہو گئی ہو۔ ۱۲ قادری) کے پینے اور اس کے ساتھ وضو کرنے اور اس جیسے دیگر معاملات کی بنا پر

حقی پر اعتراض کرے، نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

«اِخْتِلَافٌ اُمْنِیٌّ رَحْمَةٌ» میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔

یہ جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ جس شخص نے کسی امام کی تقلید اختیار کی اس کے لئے بعض مسائل میں اس امام کے مذہب سے دوسرے مجتہد کے مذہب کی طرف طلب حق اور مصلحت کی رعایت کے لئے رجوع کرنا درست ہے لیکن اگر اسے قرآن پاک کی کوئی آیت یا رسول اللہ ﷺ کی حدیث یا صحابہ و تابعین کے آثار (اقوال) مل جائیں تو اس کے بارے میں اتنی گفتگو گزر چکی ہے جس پر اضافے کی گنجائش نہیں ہے، امام ابو حنیفہ کا یہ فرمان اس گفتگو کا جامع ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کی حدیث آجائے تو سر آنکھوں پر، جب صحابہ کرام کے آثار آجائیں تو وہ اہل سر آنکھوں پر، (تاہم اگر وہ آثار مختلف ہوں تو) ہم ان میں سے بعض کو اختیار کر لیں گے، لیکن تمام آثار کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، اور اگر تابعین کے آثار ہوں تو ہم حق کی تحقیق اور اس کی جستجو کے سلسلے میں ان کی مزاحمت کریں گے۔

علامہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ متعدد سندوں سے مروی ہے کہ امام ابو حنیفہ قرآن سے استدلال کرتے تھے، اگر قرآنی دلیل نہ ملتی تو حدیث سے اور اگر حدیث بھی نہ ملتی تو صحابہ کے قول سے استدلال کرتے، اگر صحابہ کرام کے اقوال میں اختلاف ہوتا تو جو قول کتاب و سنت کے زیادہ قریب ہوتا اسے اختیار کر لیتے، صحابہ کرام کے تمام اقوال کو ترک نہیں کرتے تھے، اگر کسی صحابی کا قول نہ ملتا تو تابعین کا قول اختیار نہیں کرتے تھے، بلکہ تابعین کی طرح خود اجتہاد کرتے تھے (کیونکہ وہ خود اہل تابعی تھے ۱۲ قادری) یہی مجتہد کی شان ہے۔

لیکن غیر مجتہد جو کسی مجتہد کے مذہب کا مقلد ہے وہ اپنے امام کا قول اختیار کرے گا، اور اگر کسی شخص کو علم اور اصول دین میں بصیرت حاصل ہے، وہ مخالف

مذہب کے کسی مسئلے کے اختیار کرنے کی ضرورت یا مصلحت محسوس کرتا ہے تو اس کے لئے اس کا اختیار کرنا جائز ہے، اور اگر وہ عوام میں سے ہے تو اس کے لئے صبر اور امام کا قول اختیار کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، یہ وہ ہے جو امام ابو حنیفہ سے منقول ہے، اسی طرح امام مالک سے منقول ہے، انہوں نے فرمایا: ہر شخص کے کام سے کچھ اختیار کیا جاتا ہے اور کچھ ترک کر دیا جاتا ہے۔ سوائے اس قبر والے کے، یہ رسول اللہ ﷺ کی طرف اشارہ تھا۔ امام شافعی فرماتے ہیں جب حدیث صحیح میرے مذہب کے مخالف ہو تو اس کی پیروی کرو اور جان لو کہ وہی میرا مذہب ہے، یہ بات پہلے گزر چکی ہے۔

شیخ تقی الدین عن الصلاح نے فرمایا: جب حدیث امام کے قول کے مخالف ثابت ہو جائے، اور تقیث کے باوجود اس حدیث کے معارض حدیث نہ ملے، اور صاحب علم تقیث کرنے کی اہلیت بھی رکھتا ہو، تو امام کا قول چھوڑ دے اور حدیث کو اختیار کرے، مقلد کے لئے امام کا مذہب ترک کرنے کے لئے وہ حدیث دلیل ہوگی، امام نووی (شارح مسلم) نے بھی ان کی موافقت کی ہے، شیخ رافعی فرماتے ہیں:

کیا عام آدمی کے لئے جائز ہے کہ وہ چند مسائل میں ایک عالم کی تقلید کرے اور چند مسائل میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر ائمہ کا فرمان ہے، مگر یہ ہر کس و ناکس کام نہیں کہ حدیث کو کچھ کر امام کا ملوثی ترک کر دے، امام احمد رضا دہلوی فرماتے ہیں کہ یہ اس تبحر عالم مجتہد کا کام ہے جو چار طریقوں سے چکا ہو، تحصیل کے لئے دیکھئے رسالہ مبارکہ الفضل الموبہی فی معنی اذا صحیح الحدیث فہو مذہبی (اللہ تعالیٰ کا دیو الفضل اس قول کے مطلب میں کہ جب حدیث صحیح ہو تو وہی میرا مذہب ہے) اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جو شخص ان چاروں چیزوں کو ملے کر جائے وہ مجتہد فی الدہب ہے ویسے مذہب مذہب حق میں امام ابو یوسف، امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایسے ائمہ کو اس حکم و دعویٰ کا منصب حاصل ہے (کہ مذہب امام کے خلاف حدیث دیکھ کر اس پر فتویٰ دے دیں) اور وہ اس کے باعث اتباع امام سے خارج نہ ہوں گے دیکھئے الفضل الموبہی ص ۱۲-۱۳ شرف قادری

دیگر مسائل میں دوسرے عالم کی تقلید کرے؟ متقدمین کے طرز عمل سے اس کا جواز معلوم ہوتا ہے، صحابہ کرام کے زمانے میں وہ لوگ جو صحابی مل جاتا اس سے استفتاء کرتے تھے اور جس سے ملاقات ہو جاتی اس سے مسئلہ پوچھ لیتے تھے، یہ قید نہیں تھی کہ فلاں صحابی سے ہی سوال کریں گے، جس پر عقیدہ رکھنا واجب ہے وہ حق یہ ہے کہ جب کسی حکم کی دلیل کا کزور ہونا ثابت ہو جائے تو اس حکم کو اختیار کیا جائے گا جس پر (قوی) دلیل دلائل ثابت کرتی ہو، اسے چھوڑ کر ضعیف دلیل والے قول کو اختیار کرنا مشکل ہے۔

خطیب نے اپنی سند سے بیان کیا کہ انکار شافعیہ میں سے امام دارکی سے بعض اوقات استفتاء کیا جاتا تو وہ امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کے مذہب کے خلاف فتویٰ دیتے تھے، انہیں کہا جاتا کہ یہ فتویٰ تو ان دونوں اماموں کے خلاف ہے تو وہ فرماتے : تمہارا برا ہوا فلاں نے فلاں سے کزور انہوں نے نبی اکرم ﷺ سے اس طرح حدیث بیان کی ہے، وہ دو امام اگر حدیث کے مخالف ہوں تو ان کی جائے حدیث کو اختیار کرنا بہتر ہے۔ امام احمد حدیث کو اختیار کرنے اور جہاں تک ممکن ہو ظاہر حدیث پر عمل کرنے میں بہت سخت ہیں۔ رہے اصحاب کھواہر تو وہ قیاس اور اجتہاد کے منکر ہیں، وہ صرف احادیث کے ظاہر پر عمل کرتے ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ کسی امام نے اپنے مقلدین کو بعض جزئیات میں دوسرے امام کی پیروی سے منع نہیں کیا، خصوصاً جب مخالف مذہب کا احادیث سے رائج ہونا ثابت ہو جائے، بلکہ انہوں نے اس وقت صراحتاً حدیث کی پیروی کا حکم دیا ہے۔

یہ فروغ میں ہے، لیکن اصول دین اور سنت سے ثابت ہونے والے عقائد کی مخالفت کرنے والا بدعتی اور گمراہ ہے، اس پر انکار کرنا، زجر و توبیخ کرنا، اسے چھوڑ دینا اور اس سے گفتگو کا ترک کرنا واجب ہے، اللہ تعالیٰ ہی حق فرماتا ہے اور وہی راہ

راست کی ہدایت دیتا ہے۔

قاضی طبری اپنی کتاب "السیر فی النہی عن المنکر" میں فرماتے ہیں کہ انکار صرف اس کام پر کیا جائے گا جو بالاتفاق ممنوع ہو۔ الروضہ میں ہے کہ علماء صرف اس چیز کا انکار کرتے ہیں جس کے انکار (اور رد) پر اجماع ہو، اور جس میں اختلاف ہو اس پر انکار نہیں ہے، یہ حکم (یعنی جس کی ممانعت پر اجماع نہ ہو اس پر انکار کا ممنوع ہونا) احناف کی محترم کتابوں میں مذکور ہے اور ان کے اکثر علماء اسی کے قائل ہیں، اگر اہل کتابوں میں انکار کی رخصت بیان کی گئی ہے تو وہ اکثر علماء کے قول کے معارض اور سلف صالحین کے قول کے مخالف ہے جن کے بارے میں نبی اکرم ﷺ نے غیر القرون ہونگی بشارت دی ہے، اسی طرح فاضل گجراتی نے کہا اور اس پر بہت زور دیا۔

میں کہتا ہوں کہ اگر اس فاضل کی مراد یہ ہے کہ مختلف فیہ امر میں ممانعت اور انکار بالکل جائز نہیں ہے تو یہ سید زوری ہے، کیونکہ اس میں شبہ نہیں ہے کہ مثلاً خفی کے نزدیک امام ابو حنیفہ کے مذہب کا حق ہو یا رائج اور مجتہد ہے، اس نے اس مذہب کی پیروی کا التزام کیا ہے، اس کے لئے جائز ہے کہ امام اعظم کے مذہب کی مخالفت کرے۔ اسے پر انکار کرے، اسے التزام دے اور اس کی تردید کرے۔ ہاں اسے مطمئن اطل اور مردود قرار نہ دے، بلکہ مخالف کو معذور قرار دے اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دے، اور یہ ظاہر ہے۔

اجماعی مسئلہ کو نسا ہے؟

فاضل مذکور نے یہ بھی کہا کہ اگر چاروں امام اور تمام مقلدان گرامی قدر کسی مسئلے پر متفق ہوں، بعض صحابہ کرام یا تابعین یا بعض ان علماء کا اس مسئلے میں اختلاف ہو

جو اگرچہ مجتہد ہوں لیکن انھیں فقہاء نہیں کہا جاتا، مثلاً حضرت جنید بغدادی اور ان جیسے دوسرے اہل علم، تو وہ مسئلہ اجماعی نہیں ہو گا اور (حقیقت اجماع کے) حجت نہیں ہو گا، جب تک کہ کسی زمانے کے تمام مجتہدین ایک قول پر جمع نہیں ہو جائیں گے۔

متاخرین کے نزدیک مذہب معین اختیار کرنے میں مصلحت ہے

یہ ان حضرات کے اقوال ہیں جو مذہب معین کی تخصیص کے قائل نہیں ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ متقدمین کا طریقہ ہے، لیکن متاخرین علماء نے مذہب کی تعیین اور تخصیص میں مصلحت دیکھی ہے، یہ مذہب معاملے کے منضبط کرنے اور دین و دنیا کے امور میں انتشار کے دفع کرنے کے زیادہ قریب ہے، ہاں انسان کو امتداء میں کسی بھی مذہب کو اختیار کرنے کی اجازت ہے، جو مذہب چاہے اور جس میں بہتری دیکھے اسے اختیار کر لے، لیکن ان میں سے کسی ایک کے اختیار کرنے کے بعد دوسرے مذہب کی طرف رجوع کرنا عبث (بیکار) ہے، جیسے ایک گھر کے چار دروازے ہوں، ان میں سے جس میں بھی داخل ہو مقصد حاصل ہو جائے گا، پھر اسے ترک کرنا اور دوسرے دروازے سے داخل ہونا عبث اور بے وقوفی ہے، اور افعال میں پراندگی کا باعث ہے، بعض محققین صوفیہ نے فرمایا بعض باطنی احوال میں بھی انتشار کا سبب ہے، ہاں اگر اسے حق اور دلیل واضح ہو جائے اور تقویٰ و احتیاط بھی اسی

۱۔ امام احمد رضا بریلوی، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے رسالہ انصاف سے نقل کرتے ہیں کہ دو صدی کے بعد خاص ایک مجتہد کا مذہب اختیار کرنا اہل اسلام میں شائع ہوا، کم کوئی شخص تھا جو ایک امام معین کے مذہب پر اعتماد کرتا ہو اور اس وقت یہی واجب ہوا۔ "اسی رسالہ میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ خلاصہ کا یہ ہے کہ ایک مذہب کا اختیار کر لینا ایک راز ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے علماء کے قلوب میں القاء فرمایا اور انھیں اس پر متبع کر دیا چاہے اس راز کو سمجھ کر اس پر متفق ہوئے ہوں یا نہ چاہے۔" دیکھئے الفضل

الموہبی (طبع لاہور ص ۲۳)

میں دیکھے تو یہ الگ بات ہے، لیکن یہ ہر انسان کو میسر نہیں ہوتا، یہ صرف ان لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جو مرتبہ اجتہاد کے قریب ہوں، ایسے لوگ شاذ و نادر ہی ہوتے ہیں بعض متاخرین نے (چار) اماموں کے ماسوا کی تقلید سے منع کیا ہے، کیونکہ

ان ائمہ کے مذاہب احاطہ ضبط میں آچکے ہیں، ان کے مسائل کی تحقیق و تصحیح ہو چکی ہے، جب کہ اب تک یہ بات ان کے غیر کے لئے دیکھنے میں نہیں آئی، جب تقلید ان چاروں میں منحصر ہے تو ان کے غیر کی تقلید جائز نہیں ہوگی، ان میں سے جس کی تقلید پسند کرے اسی ایک کا ہو رہے، امام الحرمین نے اس پر محققین کا اتفاق نقل کیا ہے اور عوام کو معین صحابہ کرام رحمہم اللہ کے بعد کے ان علماء کی تقلید سے منع کیا ہے جنہوں نے احکام وضع کئے اور انھیں مرتب کیا، (لیکن ان کے مذاہب بطریق شریعت محفوظ اور محفوظ نہیں ہوئے ۱۲ قادری) اور حقیقت احکام کی وضع اور تدوین بہت مشکل کام ہے خصوصاً آیات، احادیث، آثار، ان کی باہمی تطبیق اور ان کے ناخ و منسوخ کی پہچان کے پیش نظر۔ اس لئے مصلحت اسی میں ہے کہ معاملہ اس مجتہد کے سپرد کر دے جس کی تقلید کی ہے، جس کے بارے میں اچھا گمان ہے اور جسے برحق سمجھتا ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ مذہب کی بحث اور قوی و ضعیف والی روایت پر

۱۔ اہل حضرت امام احمد رضا بریلوی، علامہ سید احمد خطاوی کے حاشیہ در مختار جلد ۳ ص ۱۵۳ (مطبوعہ مصر) سے نقل کرتے ہیں کہ یہ حجت والا کردہ یعنی اہل سنت و جماعت، آج چار مذہب حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی میں جمع ہو گیا ہے، اب جو ان چار سے باہر ہے یہ مذہب جنسی ہے، الفضل الموہبی ص ۳۱۔

۱۲ شرف قادری)

۲۔ امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ امام ربانی محمد صالح رحمہ اللہ تعالیٰ کے کتب کی ایک عبارت عبارت الخیات میں اعلیٰ مقام کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ بعد فرماتے ہیں کہ ان دو روگوں کے درمیان کیا فرما رہے ہیں؟ ان کو تصریحاً تسلیم فرماؤ کہ الخیات میں اعلیٰ امام سید عالم رحمہ اللہ کی یہ حدیثوں میں وارد ہوئی ہے، معروف و مشہور ہیں چنانچہ مذہب حنفی میں بھی اختلاف ہے، روایت نوادر میں خود امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ

عمل کرنے سے ہی تقویٰ اور احتیاط کے راستے پر چلا جاسکتا ہے، ہاں اگر ضرورت پیش آجائے اور اضطرار کی کیفیت پیدا ہو جائے اور امام کے غیر کے قول کی طرف رجوع کئے بغیر چارہ نہ رہے (تو اس قول پر عمل کیا جاسکتا ہے ۱۲ قادری) زیادہ سے زیادہ یہ کہ وہ کام امام کے نزدیک ممنوع ہوگا، لیکن ضرورت کی بنا پر ممنوع کام بھی جائز ہو جاتا ہے۔

ہم نے اہل حرمین شریفین کے ہاں معاملہ وسیع دیکھا، اس بارے میں ان کے ہاں سختی نہیں ہے، ان علاقوں میں معمول یہ ہے کہ طالب کے سامنے ائمہ مجتہدین کے مناقب و فضائل اور ان کی صفات بیان کرتے ہیں، اسے جس طرف عقیدت و رغبت حاصل ہو اور بہتری معلوم ہو اسے اختیار کر لیتا ہے، یہاں تک کہ ایک شخص کے چار بیٹے تھے، ان میں سے ہر ایک چار اماموں میں سے کسی ایک کے مذہب پر تھا، شیخ ابو السعادات فاکسی، مکہ مکرمہ کے علماء اور فقہاء میں سے تھے، ابو احمد آباد میں تشریف لے آئے، ان کے چار بیٹے تھے، ان میں سے ہر ایک ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کے مذہب پر تھا، یہ ان کی اپنی صوابدید تھی یا ان کے والد کی تجویز تھی؟ (بہ حاشیہ علیہ کریم)

اشارہ فرماتے تھے، ہم بھی کریں گے، روحانصاف یہ بھی فرمادیا کہ یہی قول امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے نہ صرف فقہار و ائمہ بلکہ علماء حنفیہ کا لڑائی لگنی دونوں طرف ہے ہمیں ہمہ صرف؟

نہیں ہیں، صاف صاف فرماتے ہیں کہ ہم مقلدوں کو ہمارے نہیں

کریں، جب ایسی اصل لازم حالت میں حضرت امام ربانی صاحب کا یہ قہر ارشاد ہے تو جہاں لٹائے حنفیہ؟

جہاں سرے سے انصاف و عدالت کی نہ ہو وہاں خلاف مذہب نام، حدیث پر عمل کرنے کو کہا کہ۔ رہا میں سے؟

(الغنی الموبی ص ۱۸) امام ربانی کے رسالہ ”مبدع و معاد“ کی ایک عبارت نقل کر کے فرمایا

کہ اس سوال کا بھی صاف جواب دے دیا کہ ایک مسئلہ میں بھی اگر خلاف امام کیا، اگرچہ اسی بنا پر کہ اس میں

حقایق مذہب ظاہر نہ ہوئی، تاہم مذہب سے خارج ہو جائے گا کہ اسے نقل از مذہب فرماتے ہیں، یہ سخت

اشد و قہر حکم دیکھئے کہ جو ایسا کرتا وہ خود ہے (ص ۱۹) ۱۲ شرف قادری

اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔

میں نے اپنے شیخ علی بن جابر اللہ کو دیکھا، وہ مذہب حنفی کے مفتی اور علم و فتاوت میں عظیم المرتبت تھے، یہاں تک کہ کہا جاتا تھا کہ انہیں فتاویٰ قاضی خان یاد ہے، ان کے پاس ایک شافعی مذہب آیا جو کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا تھا، اسے مذہب شافعی میں رشتہ نہیں مل رہا تھا، شیخ نے فرمایا: تم مذہب حنفی اختیار کر لو، اس نے کہا ٹھیک ہے، چنانچہ لڑکی کے والد نے مذہب حنفی کی بنیاد پر لڑکی کا نکاح اس سے کر دیا۔

میں نے عظیم شیخ، امام ابو الحسن البیہقی کے شاگرد شیخ محمد القضا کی زیارت کی، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی لور ان کے علوم کی برکات سے نفع عطا فرمائے، پھر ان پر جذب طاری ہو گیا اور تجربہ اختیار کر کے گوشہ نشین ہو گئے، ان کے پاس ایک شخص آیا جو مذہب شافعی کے مطابق کسی مشکل میں مبتلا ہو گیا تھا، شیخ نے اسے فرمایا: ”جاؤ اور امام ابو حنیفہ کے فتوے پر عمل کرو، اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو کہہ دینا کہ مجھے اس امام نے حکم دیا تھا اور میں نے اس پر عمل کر لیا تھا، چھ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔“

بعض علماء کا اپنے مذہب سے رجوع ثابت ہے، امام سخاوی نے امام شافعی کے مذہب سے امام ابو حنیفہ کے مذہب کی طرف رجوع کیا، خطیب بغدادی نے امام احمد بن حنبل کے مذہب سے امام شافعی کے مذہب کی طرف رجوع کیا، ابن عبد الحکم اپنے والد کے ساتھ مذہب مالکی پر تھے، امام شافعی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کا مذہب اختیار کر لیا، امام شافعی کی وفات کے بعد اپنے والد کے مذہب کی طرف لوٹ گئے، مکہ معظمہ کے اکابر اور علماء میں سے بعض بنو طہیرہ نے امام شافعی کے مذہب سے امام ابو حنیفہ کے مذہب کی طرف رجوع کیا، قاضی علی بن

چار ائمہ بھی ان ہی میں سے تھے۔

وصل (۱۲)

کیا صوفی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا؟

بعض لوگ کہتے ہیں کہ صوفی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صوفیہ کرام کا دین میں کوئی مذہب نہیں ہوتا، بلکہ ان کے دل میں جو آتا ہے اور ان کا دل جو حکم کرتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب کہ اکابر مشائخ صوفیہ چاروں مذہبوں میں سے کسی ایک مذہب پر عمل پیرا تھے، مثلاً حضرت غزالی، امام شافعی کے شاگرد ابو ثور کے مذہب پر تھے، شیخ شبلی، باغی، شیخ جریری حنفی اور شیخ محمد الدین عبدالقادر جیلانی امام احمد بن حنبل کے مذہب پر تھے، بلکہ اس مقولے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس حکم پر عمل کرتے تھے جس میں تقویٰ اور احتیاط زیادہ ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے مطابق ہو، بعض علماء کہتے ہیں کہ صوفیہ کرام محدثین کے مذہب کے حامل ہوتے ہیں، وہ کسی معین مذہب کی پابندی کرنے کی بجائے صحیح حدیث کے حکم پر عمل کرتے ہیں، بعض محققین صوفیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات مطلقاً نہیں ہے، بلکہ تحقیق یہ ہے کہ وہ جس مذہب کے مقلد ہوتے ہیں اس مذہب کی اس روایت پر عمل کرتے ہیں جس میں احتیاط زیادہ ہوتی ہے اور جو ظاہر حدیث کے موافق ہوتی ہے، اگرچہ وہ ان کے مشہور مذہب کی ظاہر الروایہ نہ ہو، یہ تحقیق تقدید سے خالی نہیں ہے، پہلی بات الصوفیہ وغیرہ کے بیان کے مطابق ہے، اس رسالے کی پہلی قسم میں اس پر گفتگو گزر چکی ہے، حدیث شریف میں ہے: استغفرت قلبی اپنے دل سے فتویٰ طلب کر۔ بعض اوقات اس حدیث کا مطلب وہی سمجھا جاتا ہے جو اس مقولے کا ہے کہ صوفی کا کوئی مذہب نہیں ہے، لیکن یہ معنی مراد نہیں ہے،

بلکہ یہ اس صورت کے بارے میں ہے جب قرآن و حدیث کے دلائل اور اقوال علماء کے اختلاف کی بنا پر تردد پیدا ہو جائے، جیسے کہ اصول فقہ میں بیان کیا گیا ہے۔ لیکن اگر (بظاہر) احادیث میں تضاد غرض واقع ہو جائے تو مجتہدین کے اقوال کی طرف رجوع ضروری ہے، اور اگر اقوال میں بھی اختلاف ہو تو اس صورت میں بعض اقوال کی ترجیح، حق تک رسائی حاصل کرنے کے لئے کوشش کے صرف کرنے اور جس حکم پر دل مطمئن ہو اسے اختیار کرنے کے سلسلے میں دل کی تحریکی کی طرف رجوع کیا جائے گا، جب دلائل اور علامات میں غور و فکر کرنے کے باوجود کتاب و سنت میں حکم نہ ملے تو اس وقت یہ طریقہ (تحریکی) حکم اجتہاد میں ہے، کہا جاتا ہے کہ وہ دل مراد ہے جو پاک صاف ہو، ایمان اور تقویٰ کے نور سے منور اور وہم اور شیطانی وسوسے سے پاک ہو، کیونکہ ایسا دل نور فراست سے حق کو پالے گا، اور اسے اطمینان و انشراح حق کے بغیر حاصل نہیں ہوگا، جیسے کہ شارحین نے نبی اکرم ﷺ کے اس فرمان کی شرح میں بیان کیا ہے إلّا نلّم ما خالف فی القلب گناہ ہے جو دل میں کھلے۔

وصل (۱۳)

خاتمہ

اجتہاد کی تعریف اور اس کی شرائط

لفظ میں اجتہاد کا معنی ہے مشقت کا برداشت کرنا، اصطلاح میں فقیر کے حکم شرعی کا نعن حاصل کرنے کے لئے اپنی قوت صرف کر دینے کو اجتہاد کہتے ہیں، علماء اصول جو فرماتے ہیں بذل المجتہد لنبیل المقصود مقصد کو حاصل کرنے کے لئے اپنی پوری کوشش صرف کر دینا، تو اس کا یہی مطلب ہے، اسی طرح علامہ فتا زانی نے توضیح کی شرح (تکوین) میں فرمایا، انہوں نے فرمایا: استغوا غ

الوسع کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنی پوری طاقت اس طرح خرچ کر دے کہ اس سے زیادہ کی قوت اپنے اندر محسوس نہ کرے، اگر غیر فقہہ حکم شرعی کی معرفت کے لئے اپنی کوشش صرف کرتا ہے یا فقہہ (مجتہد) حکم شرعی قطعی کی معرفت یا غیر شرعی حکم کا غبن حاصل کرنے کے لئے اپنی قوت صرف کرتا ہے تو وہ اجتہاد نہیں ہے۔

اجتہاد کے لئے شرائط

اجتہاد کے لئے تین (بندہ چار، جیسے کہ مختصر یہاں ہے ۱۲ قادری) امور

کے علم کا جامع ہونا شرط ہے

۱۔ کتاب یعنی ”قرآن پاک کے معانی لغت اور شریعت کی رو سے جانے“، لغت کے اعتبار سے اس طرح کہ مفردات اور مرکبات کے معانی اور حیثیت مفید ہونے کے ان کے خواص جانے، اس مقصد کے لئے اسے لغت، صرف، نحو، معانی اور بیان کی طرف حاجت ہوگی، ہاں اگر اسے یہ مقصد فطری سلیقے سے حاصل ہو (یعنی وہ پیدائشی عرب ہو) تو اسے ان علوم کی حاجت نہیں ہوگی۔

شریعت کے اعتبار سے اس طرح کہ وہ احکام میں اثر کرنے والے معانی (یعنی ظن) کو پہچانے، مثلاً اسے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان ”أَوْجَاءُ أَخَذَ“ مِنْكَ مِنَ الْغَائِطِ (یا تم میں سے کوئی شخص قضاے حاجت کر کے آئے) میں حکم کی علت جسم انسانی سے نجاست کا نکلنا ہے، اس میں شک نہیں کہ یہ معنی اس ترکیب کے معنی لغوی سے جدا ہے، نیز قرآن پاک کی اقسام خاص، عام، مشترک، مجمل، مفسر وغیرہ کو جانے جن کا ذکر قرآن پاک کی تفصیلات میں کیا گیا ہے، ان اقسام کی تعریفات اور احکام کو بھی جانے، اسے معلوم ہو کہ یہ خاص ہے اور وہ عام ہے، یہ مانع ہے اور وہ منسوخ ہے، اس کے علاوہ اسے وہ قوانین معلوم ہوں جن کا تعلق احکام کے

استنباط سے ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ کتاب سے مراد تمام قرآن پاک نہیں ہے، بلکہ وہ آیات ہیں جن کے ساتھ احکام شرعیہ عملیہ کا تعلق ہے، کیونکہ اجتہاد کی اہلیت کے لئے قصص، مواظظ اور امثال کی معرفت شرط نہیں ہے۔

سوال: قرآن پاک کے قصص، مواظظ اور امثال بھی علوم دینیہ اور احکام شرعیہ پر مشتمل ہیں، جن کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، اور جن کا استنباط کیا جاتا ہے اور اعتبار کیا جاتا ہے۔

جواب: یہ معلوم ہے کہ (اجتہاد سے) احکام شرعیہ فرعیہ (عملیہ) مراد ہیں، لہذا اگر قصص سے متعلق بعض آیات ان احکام پر مشتمل ہیں تو وہ ہمارے بیان کے تحت داخل ہیں، ورنہ ان کا اجتہاد میں دخل نہیں ہے۔

پھر ان آیات کے علم میں اس امر کا اعتبار ہے کہ ان آیات کے مقامات کا اس طرح علم ہو کہ طلب حکم کے وقت ان کی طرف رجوع کر سکے، اور جب حکم کی معرفت کی حاجت ہو تو مقصد حاصل کر سکے، دل میں محفوظ (یاد) ہو یا ضروری نہیں ہے، کیونکہ مقصد کے حاصل کرنے کے لئے اس کی حاجت نہیں ہے۔

۲۔ سنت کی اتنی مقدار جو احکام سے متعلق ہے، ان کے لغوی اور شرعی معانی اور ان کی اقسام کا علم ہو جیسے قرآن پاک کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، نیز احادیث کے متون اور ان کی سندوں کو جانے، یہ بھی چاہتا ہو کہ وہ حدیثیں سند کے اعتبار سے متواتر، مشہور ہیں یا اخبار، آحاد، اسی طرح اسے راویوں کے احوال، جرح و تعدیل اور ان کی ولادت و وفات کی تاریخوں کا علم ہو، اصول حدیث میں بیان کئے گئے قواعد اور استدلال و استنباط کے قوانین (جو اصول فقہ میں بیان کئے گئے ہیں ۱۲ قادری) کا علم بھی رکھتا ہو۔ ہاں اس زمانے میں راویوں کے احوال کی معرفت کے سلسلے میں مستند

محدثین مثلاً امام ظہاری، امام مسلم، امام احمد، امام ابو داؤد اور صحاح ستہ کے باقی مصنفین وغیرہم کی تعدیل و توفیق پر اعتماد کر لے تو کافی ہے۔

سنّت اور حدیث کے سلسلے میں بھی زبانی یاد ہونا اجتہاد کے لئے شرط نہیں ہے، بلکہ وقت حاجت انہیں جان سکتا ہو، محدثین بھی مشائخ سے جو حدیثیں سنتے تھے انہیں لکھ لیا کرتے تھے (یاد کرنا ضروری نہیں جانتے تھے ۱۲ قادری) مختصر یہ کہ احادیث کا ضبط (محفوظ ہونا) معتبر ہے، اور ضبط کی دو قسمیں ہیں (۱) سینے میں (یاد ہونا) (۲) کتاب میں (تحریری طور پر محفوظ ہونا)

۳- قیاس کی شرائط، اس کے احکام و اقسام کا علم ہو اور یہ بھی جانتا ہو کہ کونسا قیاس مقبول اور کونسا مردود ہے؟ تاکہ صحیح استنباط کر سکے۔ منطق اور علم الخلاف میں بیان کردہ طریقے کے مطابق مفید مطلوب طریقے پر دلالت کی ترتیب اور صحیح طور پر نظر و فکر کی کیفیت کی معرفت بھی اسی (معرفت قیاس) میں داخل ہے، بعض اوقات یہ معرفت سلیقے اور فطرت ہی سے حاصل ہو جاتی ہے، منطق کی حاجت نہیں ہوتی۔

۴- مسائل اجماعیہ کا علم ہو

ان مسائل کی معرفت بھی ضروری ہے جن پر اجماع ہو چکا ہے، تاکہ مجتہد کا اجتہاد اجماع کے خلاف واقع نہ ہو، جس طرح کتاب و سنّت سے قیاسوں کا استنباط کیا جاتا تھا اسی طرح اجماع سے بھی استنباط کیا جاتا تھا۔ اسی طرح مجتہد کو صحابہ کرام کے اقوال اور ان کے بیان کردہ احکام کا علم بھی ہونا چاہیے، یہ ان حضرات کے نزدیک ہے جو صحابہ کرام کی تقلید اور اتباع کو ضروری قرار دیتے ہیں، مثلاً امام ابو حنیفہ اور ان کے متبعین، خصوصاً ان کے اختلافات کے مقامات کو جانتا ہو، کیونکہ اگر اختلاف کی صورت میں ان کے صرف دو قول ہیں تو تیسرے قول کی نفی لازم ہوگی، اسی کو اجماع

مرکب کہتے ہیں۔

علامہ تقی‌الذی فرماتے ہیں کہ اجتہاد کے لئے علم کلام شرط نہیں ہے، بلکہ کیونکہ اسلام کا تقلیدی طور پر جزم رکھنے والے کے لئے دلائل سمعیہ سے استدلال کرنا جائز ہے، ہاں (علم کلام کا جاننا) تحقیقی ایمان کے حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے، لیکن فقہ اور احکام کی معرفت کے لئے شرط نہیں ہے۔

۵- امام رازی کے مطابق اجتہاد کے لئے ایک اور شرط

امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ اجتہاد کی ایک شرط یہ ہے کہ وہ اصول دین اور عقائد کلامیہ کو جانتا ہو (۱) اس کلام کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ اجتہاد کے لئے عقائد کلامیہ کا علم شرط ہے اگرچہ نقل اور تقلید کے طور پر ہو۔ اس صورت میں یہ کلام علامہ تقی‌الذی کے موافق ہو گا۔ یہ بھی احتمال ہے کہ ان کا مقصد یہ ہو کہ عقائد کو علم کلام کے دلائل اور عقلی براہین سے جانے، جیسے کہ ان کا حق ہے، واللہ تعالیٰ اعلم

۶- مجتہد کے لئے ضروری ہے کہ اصول فقہ کا قوی علم رکھتا ہو، امر و نہی، خصوص و عموم، استثناء، تخصیص اور، نسخ کے تمام احکام، تاویلات، ترجیحات اور قیاس کے تمام احکام کا علم رکھتا ہو، اسی طرح امام رازی نے بیان کیا، یہ بعد سے خالی نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ ان تمام قواعد کی رعایت کرے جن کا استنباط میں دخل ہے اجتہاد کا دروازہ بند ہونے کا مطلب

کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں اجتہاد کا دروازہ بند ہے، ہماری گفتگو سے ظاہر ہو گیا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس زمانے میں کسی کے لئے اجتہاد کا حصول ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مذکورہ علوم و معارف کا کسی کے لئے حاصل ہونا نہ تو محال ہے اور نہ ہی بعید ہے، کیونکہ ان کا تعلق کسی علوم اور مستعمل

۱- یعنی مجتہد کے لئے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ اسلامی عقائد کو زبان اور علم کلام کے دلائل سے جانتا ہو ۱۲ شرف

قوانین سے ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ اس زمانے میں کسی عالم کو مقام اجتہاد حاصل نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ علوم مذکورہ کے حاصل کرنے اور بیان کردہ طریقے کے مطابق ان کی تحقیق کے سلسلے میں لوگوں کی ہمتیں کمزور ہو چکی ہیں، اور کوئی ایسا شخص موجود نہیں ہے جو اس مقام کا حامل ہو، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کسی شخص کو خصوصی فضل و کرم سے نوازے اور اسے مذکورہ علوم اور مرتبہ اجتہاد عطا فرمادے تو یہ ناممکن بھی نہیں ہے۔ یہ بعید نہیں ہے کہ اس قول سے یہی (مجتہد کا اس زمانے میں پایا جانا ممکن ہے لیکن موجود نہیں ہے ۱۲ قادری) مراد ہو۔ واللہ تعالیٰ اعلم

مذہب اربعہ کے مکمل طور پر منظم اور مرتب ہونے سے اجتہاد کا معاملہ منظم ہو چکا ہے، اور اس سے فراغت حاصل ہو چکی ہے، اس کے بعد اب اجتہاد کی حاجت نہیں رہی، اگر کوئی عالم اجتہاد کرنا چاہتا ہے تو اسے ائمہ کے اجتہادی فیصلوں میں اجتہاد کرنا چاہیے، جیسے کہ اجتہاد فی الذہب کی شان ہے۔ ۱۱

یہ امر معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض متاخرین کو کتاب اللہ تعالیٰ اور سنت رسول ﷺ کی معرفت، ان کے معانی اور اسرار کے آشکار کرنے، قرآن پاک کے بطون (مخفی مطالب) اور سنت کے انوار کے واضح کرنے کی خصوصیت عطا فرمائی ہے، انہوں نے کتاب و سنت سے فوائد و منافع حاصل کئے، اور ایسے گرانمایہ جواہر کا استنباط کیا کہ عقل اور قیاس ان کا احاطہ کرنے سے قاصر ہے۔ لہذا اگر اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو فقہ اور راہ اجتہاد پر چلنے کی خصوصی توفیق عطا فرمادے تو کچھ بعید نہیں ہے،

۱۔ (توپید مسائل مثلاً انسانی اعضا کی بیوند کاری، انشورنس، نظام بیکاری، جواتی جہاز میں نماز سب فی ٹیسٹ ٹیوب، گلوٹک و غیرہ مسائل میں علوم و بیجہ اور دیادیہ ضروریہ کے ہرین کتاب و سنت، اجماع امت اور ائمہ مجتہدین کے فیصلوں کی روشنی میں اجتہاد سے کام لے سکتے ہیں، بلکہ ایسا کرنا ضروری ہے ۱۳ اشرف قادری)

اور یہ اللہ تعالیٰ کے لئے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ وہ اپنی رحمت سے جسے چاہتا ہے مخصوص فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے۔

لیکن اجتہاد کا ایک علمی مقام ہے، اس کے قواعد و قوانین ہیں، اصطلاحات ہیں جو معقول و منقول، فروع و اصول، علمی و سنت، فہم و دانش کے کمال، اصول دین کی حفاظت، ائمہ مجتہدین کے بیان کردہ قواعد و قوانین کے پیش نظر اصول دین سے احکام کے استنباط اور صحیح نظر و استدلال کے لئے تمام تر توانائی کے صرف کر دینے پر مشتمل ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان تمام امور کی ذمہ داری سے عہدہ دار ہونا بڑا مشکل اور بہت ہی عظیم کام ہے۔ جیسے کہ لوگ منطبق پڑھتے ہیں اور اس کے قواعد کا اجمالی طور پر احاطہ کرتے ہیں، لیکن مطالب و مقاصد کے لئے ان قواعد کا تفصیلی اور مکمل استعمال مشکل ہے، اسی دشواری کی بنا پر اجتہاد صرف ظن کا فائدہ دیتا ہے، کیونکہ عقل اور اوجان اس کے قواعد سے کما حقہ، فائدہ اور یقین حاصل کرنے میں ساتھ نہیں دیتے۔ شارع علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تائید و اجازت سے اصول دین سے اجتہاد ثابت ہے، بعض علماء محدثین اجتہاد کی قید اور اس کے التزام سے نکل گئے، جنہیں اصحاب جواہر کہا جاتا ہے وہ تاویل اور اجتہاد کے بغیر ظواہر خصوص پر عمل کرتے ہیں انہوں نے احادیث کی تصحیح اور جانچ پرکھ کی ذمہ داری قبول کی، یہ بھی مشکل اور بڑا کام ہے، اللہ تعالیٰ ہادی نے جس کے لئے چاہیہ کام آسان کر دیا۔ اجتہاد کا حکم یہ ہے کہ وہ جلتی ہے، خطا اور صواب دونوں کا احتمال رکھتا ہے، اس بارے میں گفتگو اور مشکل کشی کثیر بھی ہیں اور طویل بھی، ان کا تذکرہ کتب اصول فقہ میں ہے۔

تمام احادیث کے احاطہ کا دعویٰ نہیں کیا جاسکتا

اس جگہ ایک گفتگو باقی ہے جس کا تذکرہ ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ اجتہاد

کی شرائط میں سے ایک شرط کتاب اللہ (قرآن پاک) کا علم، اس کے لغوی اور شرعی معانی اور اس کی اقسام کی معرفت ہے، قرآن پاک کی معرفت ہر شخص کے لحاظ سے (اس کی آیات میں) محدود اور منحصر ہے، جب کہ احادیث کسی شخص کیلئے بھی محدود نہیں ہیں، اور کسی شخص کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کیا جاسکتا کہ اسے تمام احادیث حاصل نہیں، کیونکہ ہر صحابی کے پاس علم تھا، صحابہ کرام مختلف شروں میں بکھر گئے تاہم ان کے علم حاصل کیا، اور ان سے وہ حدیثیں سنیں جو ان کی قسمت میں تھیں، ان میں سے کسی نے بھی تمام احادیث کا احاطہ نہیں کیا، جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے بیان کیا، علماء نے کسی نہ کسی مقام میں یہ تصریح ضرور کی ہے کہ بعض احادیث بعض ائمہ کو نہیں پانچیں۔ اسی سلسلے میں امام شافعی کا یہ قول ہے کہ جب میں کوئی فتویٰ دوں اور تم حدیث اس کے خلاف پاؤ تو وہی میرا مذہب اور فتویٰ ہے، یہ امر ثابت اور طے شدہ ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں۔ جب کسی واقعہ کے بارے میں مجتہد کے علم میں بعض احادیث نہ ہوں تو وہ اس واقعہ سے متعلق کیسے حکم کرے گا؟ ہو سکتا ہے اس کا حکم حدیث کے خلاف ہو، ایسی صورت میں مجتہد کیا کرے گا؟ یا تو اس واقعہ سے متعلق وارد احادیث تلاش کرے گا اور اس سلسلے میں اپنی پوری کوشش صرف کر دے گا یہاں تک کہ اسے حدیث مل جائے، اور اگر اسے حدیث نہیں ملتی تو وہی صورتیں ہیں

(۱) ضرورت کی بنا پر اپنے اجتہاد کے مطابق حکم بیان کرے گا، اور یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے ظاہر کا مقتضا ہے، نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: "اے معاذ! تم کس چیز کی بنا پر فیصلہ کرو گے؟" انہوں نے عرض کیا کتاب اللہ سے، فرمایا: "اگر تم اللہ تعالیٰ کی کتاب میں نہ پاؤ تو؟" عرض کیا سنت سے، فرمایا: "اگر سنت میں نہ پاؤ تو؟" حضرت معاذ نے عرض کیا: "میں اپنی رائے (اور اجتہاد) پر عمل

کروں گا"، نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: "سب تر بیس اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے اپنے رسول کے نمائندے کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائی جو اس کے اور اس کے رسول (ﷺ) کے نزدیک پسندیدہ ہے۔"

(۲) حکم بیان نہ کرے اور اعتراف کر لے کہ مجھے معلوم نہیں، جیسے امام مالک نے فرمایا، ان سے چالیس مسئلے پوچھے گئے تو انہوں نے چھتیس مسائل کے بارے میں فرمایا لا ادری مجھے معلوم نہیں، امام مالک نے کیوں فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں، اس کی وجہ یا تو یہ ہو گی کہ ان مسائل میں انہیں احادیث نہیں ملیں، یا اس وقت قیاس نہیں کر سکتے تھے اور قیاس کی شرطیں اور قواعد محض نہیں تھے، یا کوئی اور وجہ تھی جو وہم و التباس کا باعث اور علم کے حاصل نہ ہونے کی موجب تھی، اس سب کچھ کے باوجود ان کا یہ جواب ان کے اجتہاد کے منافی نہیں، کیونکہ وہ مجتہد (مطلق) ہیں، انہیں احکام کی معرفت حاصل کرنے کی کامل استعداد اور صلاحیت حاصل تھی اگرچہ (ایک وقت) خاص حکم کی معرفت حاصل نہیں ہوئی۔ یہ اس قدرت کی طرح ہے جو فصاحت و بلاغت میں معتبر ہے، ایک شخص بالاتفاق فصیح و بلیغ ہونے کے باوجود کسی خاص جگہ لغزش کھا جاتا ہے۔

مجتہد فی الاصطلاح

زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ اجتہاد مختلف ہوتے ہیں اور مجتہدین کا حال بھی مختلف ہوتا ہے، بعض مجتہدین کا علم وسیع اور ان کا اجتہاد زیادہ اور اعلیٰ تھا جو بعض دوسرے مجتہدین کو حاصل نہیں تھا، مجتہد سب ہی ہیں، لیکن ان کے درجات مختلف ہیں، اور ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہے۔ اسی لئے بعض علماء اصول کہتے ہیں کہ شرائط مذکورہ مجتہد مطلق کے بارے میں ہیں جو تمام احکام میں فتویٰ دیتا ہے،

وہ مجتہد جو ایک حکم میں اجتہاد کرتا ہے دوسرے حکم میں اجتہاد نہیں کرتا تو اس پر حکم سے متعلق دلائل کی معرفت ضروری ہے، مثلاً نماز سے متعلق حکم میں اجتہاد ان دلائل کی معرفت پر موقوف نہیں ہے جو احکام نکاح سے متعلق ہوں، یہ واضح مسئلہ ہے لیکن زیادہ مناسب یہ ہے کہ ایک مسئلے میں اجتہاد کرنے والے کو مجتہد فی الاصطلاح کہا جائے، جیسے کہ فقہ کی تعریف میں علماء اصول کی گفتگو سے ظاہر ہے، فقہ کی تعریف یہ ہے: احکام فرعیہ کا ان کے تفصیلی دلائل سے علم حاصل کرنا۔
فقہ کی تعریف پر ایک اشکال کا جواب

اس پر یہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ احکام سے مراد تمام احکام ہوں تو یہ مشکل ہی نہیں متعذر (عادتاً ممکن) بھی ہے، کیونکہ بعض واقعات وہ ہیں جو ابھی معرض وجود میں ہی نہیں آئے، اور اگر بعض احکام مراد ہیں تو لازم آئے گا کہ مثلاً (دلائل تفصیلیہ سے) تین احکام کے جاننے والے کو فقیہ کہا جائے، اس اشکال کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ تمام احکام مراد ہیں، لیکن اشتقاق عربی ہے، مطلب یہ کہ اس عالم کے سامنے جو مسئلہ پیش کیا جائے اس کا حکم معلوم کر سکے، یہ آسان معاملہ ہے جس کا تعلق اصطلاح سے ہے، اور ہر شخص کو اختیار ہے کہ جو چاہے اصطلاح بنالے۔

اس موضوع پر یہ وہ گفتگو ہے جو میسر ہوئی، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ علم والا ہے، وہ علیم بھی ہے اور علام بھی۔ مجھے اللہ تعالیٰ کافی ہے، وہ بہترین کار ساز، آقا اور بہترین مددگار ہے۔

نوٹ: اس رسالے کے آخر میں یہ عبارت اردو میں لکھی گئی ہے

نسخہ رسالہ موصوفہ (جس اصل سے نقل کیا گیا وہ اصل) برائے امیر ابراہیم جدوگوار امیر احسن خان دیوان صوبہ آلہ کبہ بھیجا گیا تھا، نیز اصل نسخہ پر

مذکورہ ذیل عبارت حضرت سیدی وجدی (شیخ محقق) رحمہ اللہ تعالیٰ کے قلم خاص سے مرقوم ہے

تَمَّتْ كِنَانُهَا وَمُقَابَلَتُهَا صَبِيحَةَ يَوْمِ السَّبْتِ ثَلَاثِي عَشَرَ
رَمَضَانَ سَنَةِ أَلْفٍ وَخَمْسِينَ

بارہ رمضان المبارک سن ۱۰۵۰ھ ہفتے کی صبح کو اس نسخے کی کتبت اور اصل کے ساتھ مقابلہ مکمل ہوا۔

اس کی ایک چانپ لکھی ہوئی عبارت کا ترجمہ یہ ہے (عالمگیریہ حضرت شیخ محقق کی تحریر ہے)

”اے عزیز اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں راہ راست پر ثابت قدمی عطا فرمائے، میری طرف سے تمہیں سلام ہو، میں نے تمہاری طرف ایک کتاب مطالعہ کے لئے بھیجی ہے، جس کا نام ہے تحصیلُ التعرف، یہ ایسی کتاب ہے جس کی مثل کوئی کتاب نہیں، اللہ تعالیٰ کی قسم! یہ مغز کا بھی مغز ہے، اس کا مطالعہ تھکب کی نگاہ سے نہیں، بلکہ انصاف کی نظر سے کرو، اللہ تعالیٰ ہی صواب کی توفیق دینے والا ہے“

پیش نظر نسخے کے آخر میں نقل کرنے والے کا نام نہیں لکھا گیا، البتہ تاریخ لکھی ہے ۲۹ مارچ ۱۹۵۳ء / ۲۳ رجب ۱۳۷۳ھ۔

۲۵ شعبان المعظم ۱۴۱۶ھ / ۱۹۹۶ء کو یہ ترجمہ مکمل ہوا، ۱۔

فالحمد لله جل و على اولا و آخر ا و صلى الله تعالى على حبيبہ و نبيہ
سيدنا و مولانا محمد بعدد كل معلوم له قدر حسنه و جماله و جوده و
لواله ، و فضله و جلاله و على آله و عثمائه و صلحاء ملتہ اجمعين

مصنف عبدالحکیم شرف قادری

شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور

۱۴۷۱ھ رمضان المبارک ۱۴۱۶ھ / ۲۱ فروری ۱۹۹۶ء کو نقل جاتی مکمل ہوئی فالحمد لله تعالیٰ علی ذالک

اَلَا تُرْجَى الْبَسْمَةُ وَالْجَمَاعَةُ اَدْوَدُ

اسلامی عقائد

مکہ معظمہ کے محقق عالم علامہ سید محمد علوی مالکی اور شیخ عبد اللہ
ابن منیع نجدی کے درمیان زیر بحث آئیے بعض اہم اسلامی عقائد
و معمولات پر تفصیلاً تبصیر اور عالم اسلام کی غالب کثرت کی ترجمانی

مصلحتاً

مفکر اسلام علامہ سید یوسف سید ہاشم رفاعی حفظہ اللہ تعالیٰ

مستنداً

بانیہ اہل سنت شیخ الحدیث علامہ محمد عبد الحکیم شرف قادری

مکے نبیہ قادریہ • لاہور

